

التفسير الوسيط

للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثاني

الحزب الثالث والثلاثون

الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ - ١٩٨٣م

التفسير الوسيط لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثاني
الحزب الثالث والثلاثون
الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ - ١٩٨٣م

القائمة

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٨٣

« سورة الأنبياء »

من السور المكية ، وعدد آياتها اثنتا عشرة ومائة ، وسميت بذلك لاشتمالها على كثير من قصص الأنبياء ، وبيان أحوالهم مع أممهم ، وما لاقوا منهم من عنت وتكذيب ، جاءت في إطار المنهج المكي العام من الدعوة إلى عقيدة التوحيد ، ودم عقيدة الشرك ، وتوبيخ المشركين على إعراضهم عن الذكر ، وعلى دعواهم تنافي النبوة والبشرية ، والإخبار بأن الله أهلك كثيراً من الأمم المكذبة لرسولها عقاباً لهم .

وقد اشتملت على آيات الله في السموات والأرض ، وبيان أنه : « لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا » . وأن المشركين ليس لهم برهان على مشروعية شركهم ولا على صحة ، وأن التوحيد عقيدة جميع المرسلين ، وأن من اتخفوا أولاداً لله ليسوا كذلك ، بل هم عباد مكرمون ، كما بينت أن السموات والأرض كانتا شيئاً واحداً ففصل الله بينهما ، وسيأتي بيان ذلك في موضعه ، كما بينت أنه تعالى حفظ الأرض من الاضطراب بالجبال ، وأنه جعل السماء فوقنا كالسقف ، وحفظها من السقوط ومن العيوب ، وخلق الليل والنهار والشمس والقمر ، فكيف يعبدون غيره ، وأن الخلائق جميعاً سوف يموتون ، وإلى الله يرجعون ، وعابت على المشركين استهزائهم بالرسول لينتهى إياهم عن عبادة آلهتهم ، وتوعدتهم على تكذيبهم بيوم القيامة الذي سيأتي الناس بفتة ، ثم بينت أنه تعالى سيضع الموازين يوم القيامة ، فيقضى بين الناس بالحق ، ولا يظلمهم مثقال حبة من خردل ، ثم تحدثت عن أنه تعالى آتى موسى وهرون التوراة ضياءً وذكرًا للمتقين ، وآتى محمداً ذكرًا مباركاً فكيف ينكرونه ، ثم حكى قصة إبراهيم مع قومه وأنه حطم أصنامهم ، وسفّه أحلامهم فرجعوا إلى الحق ، ثم لم يلبثوا أن عادوا إلى وثنياتهم ونصرة آلهتهم ، وأنهم حكموا بقتله إحقاقاً بالنار ، فجعلها الله عليه برداً وسلاماً ، فهاجر مع لوط إلى الأرض المباركة ، وهب الله له حال حياته إسحق ويعقوب بن إسحق عليهم السلام ، ثم عقبته قصته بقصة لوط فنوح فداود وسليمان ، فأيوب فإسماعيل فذى النون فزكريا ويحيى فمریم وعيسى عليهم السلام ، لعل المشركين يعتبرون بما جاء فيها من عظات ، ويرجعون عن شركهم وعنادهم ،

وبعد أن حكّت السورة قصص الأنبياء وبينت أنهم جميعاً على ملة واحدة ، وهى ملة التوحيد ، وأنه تعالى ربهم جميعاً ، فلا يحلُّ لهم أن يعبدوا سواه ، ونعت على الأمم تفرقهم فى الدين ، ما بين موحد ومشرك ، وبينت أنهم راجعون إليه للجزاء ثم وصفت أهوال القيامة ، وسوء جزاء الكافرين ، وحسن جزاء المؤمنين ، وبينت أنه تعالى كتب فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون ، وأنه أرسل محمداً رحمة للعالمين ، وتوعدتهم على الكفر به ، وانتهت بقوله تعالى حكاية عن رسوله : « قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ » .

وفى شأنها أخرج البخارى عن ابن مسعود أنه قال : « بَنُو إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفُ وَمَرْيَمُ وَطِه ، وَالْأَنْبِيَاءُ هُنَّ مِنَ الْحَقِّ الْأَوَّلِ ، وَمِنْ تِلَادَى « يريد من قديم ما كتب وحفظ من القرآن ، كلال التلاد - أى القديم ، يعنى أنها من أوائل ما نزل من القرآن ، حيث نزلت بحكمة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ① مَا يَأْتِيهِمْ
مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ② لَا إِلَهَ
عَلَيْهِمْ قُلُوبُهُمْ وَأَسْرَأَ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ③ قَالَ رَبِّ يَعْلَمُ الْقَوْلُ
فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ④ بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ
أَحْلَامٌ بَلْ أَفْتَرْتَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ
الْأَوَّلُونَ ⑤ مَا أَمْنَتْ قَبْلَهُمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ
يُؤْمِنُونَ ⑥)

المفردات :

(حِسَابُهُمْ)	: أى زمن حسابهم وهو يوم القيامة .
(مُعْرِضُونَ)	: منصرفون عن التفكير في عاقبتهم .
(ذِكْرٍ)	: ما يذكرهم من القرآن بواجبات ربهم .
(مُحَدَّثٍ)	: جليد حديث النزول .
(يَلْعَبُونَ)	: يسخرون ويستهزئون .
(لَا إِلَهَ عَلَيْهِمْ قُلُوبُهُمْ)	: متغافلة بما يليها .
(النَّجْوَى)	: المسامرة في الحديث وإخفاؤه .
(أَضْغَتْ أَحْلَامٌ)	: تخالطت في رؤى المنام .

(اقْتَرَاهُ) : اخْلُقْهُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ .
(مِنْ قَرَبَةٍ أَهْلَكْتَاهَا) : الْمَرَادُ مِنَ الْقَرَبَةِ الْمُهْلَكَةُ أَهْلُهَا .

التفسير

١- (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ) :

المراد من الناس هنا: المشركون ، فهم الموصوفون بأنهم في غفلة وإعراض عن يوم الحساب وبأنهم يستمعون الذكر وهم معرضون لاهية قلوبهم ، ويقولهم عن الرسول والقرآن : « هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَاءَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ » .

والمعنى : قُرْبٌ ودنا للمشركين يوم حسابهم - وهو يوم القيامة - وحالهم أنهم في غفلة عنه ، معرضون عن القرآن الذي يذكرهم به ، فهم بدينهم مغرورون ، وبأخراهم مكذبون ، ولسوف يندمون حين يرون أنهم في العذاب محضرون .

والتعبير عن وقت حساب الناس في الآخرة بأنه قريب لهم ، لأن ما بقي من عمر الدنيا بالنسبة إلى ما مضى منها قليل ، ولهذا كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات ونبؤته خاتمة النبوات ، ومن أجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم : « بعثت أنا والساعة كهاتين »^(١) وأشار إلى أصبعيه الوسطى والإبهام التي تليها ، أي أن بعثته قريبة من الساعة قرب نهاية الإبهام من نهاية الإصبع الوسطى ، وقد ظهر من أمارات قربها أنك : (تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاةَ الشَّاهِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبَنِيَانِ) كما جاء في الحديث النبوي الصحيح ، وأن الأرض تزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها ، كما قال تعالى : « حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ ، وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ »^(٢) على أن الموت هو القيامة الصغرى ، وهو منهم قريب ، وسينشد يعرفون حالهم ومآلهم .

٢- (مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ)^(٣) :

هذه الآية مبينة لدى إعراضهم عن يوم الحساب الذي هو قريب منهم ، وعن الحق الذي قامت به الحجة عليهم .

(١) أخرجه البخاري في صحيحه بسنده من سهل - كتاب التفسير - باب (إيهان مرأها)

(٢) سورة يونس ، من الآية : ٢٤ (٣) جملة « وهم يلعبون » حال من قالوا في قوله : « ولا استمعوه »

والمنى : ما يلقى هؤلاء المشركين شيء من القرآن مُذَكِّرٌ لهم من ربهم ، حليث النزول مع جبريل ، إلّا في حال لهوهم ولعبهم بعباراته ، حيث يقصدون فيه ويعترضون عليه ، وينكرون ما جاء به ، جهلاً منهم بمكانته من الحق ، ومنزلته من الصدق ، ولو أن هؤلاء تذكروا بمواعظ القرآن ، لتحققوا من الآخرة وقربها ، ولطابت نفوسهم بالتوبة والعمل لأحرامهم ، ولم يركنوا إلى زخارف دنياهم ، ولكنهم كما قال الحسن : كلما جُدُّ لهم الذكر ، استمروا على الجهل .

٣- (لَا هِيَ قُلُوبُهُمْ^(١) وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) :

أى أن مشركى مكة كلما أنزل إليهم شيء من القرآن حليث النزول ، يذكرهم بما يجب لله من صفات الكمال ، ويأتهم سوف يحاسبون على أعمالهم ، لا يستمعون إلّا وهم عابثون مستهزون ، ساهية قلوبهم معرضة عن ذكر الله متشاغلة عن التأمل والتعقل فيما تنتهى إليه دنياهم ، وما هم منتهون إليه من عذاب السعير ، وفى معنى ذلك قوله تعالى : « وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ^(٢) » . ثم أطلع الله نبيه على مؤامرتهم فقال : (وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا)^(٣) : أى وبعد أن غرهم الغفلة وأعرضوا مستكبرين لاهين مكابئين بالبعث والحساب ، أخفى هؤلاء الطاغوت تنابيحهم ومسارهم حين يشبطون المؤمنين ويصطبون الناس عن الإسلام ، يتنقيص الرسول وتكذيبه ، وإثارة النفوس عليه ، حتى ينفروا منه ، ويعرضوا عن دعوته ، يقولون لهم :

(هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) : الاستفهام للنفي المشوب بالتمعجب ، أى ما هذا إلّا بَشَرٌ مثلكم ، فهو واحد منكم ، وليس من الملائكة ، فكيف تسمعون له وتطيعونه ، إنه يريد أن يتميز عليكم ويتزعكم ، فليس بنبي ولا رسول كما يقول لكم ، ومثلهم فى هذا مثل قوم نوح ، حين قال بعضهم لبعض : « مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً^(٤) » .

(١) لاهية حال ثانية من الواو فى قوله « استمعوه » مؤكدة لفهمهم ، وقلوبهم قاعل لاهية ، لأن الوصف يعمل عمل الفعل .
(٢) سورة الصافات الآيتان : ١٣ ، ١٤ (٣) (الذين ظلموا) بدل من الواو فى قوله (وأسروا) أو أن الواو فى (أسروا) حرف للدلالة على الجمعية ، و (الذين ظلموا) فاعل ، وعطف لفة أزد شتوة ، قال شاعرهم : يلومونى فى اشتراء الخيل إجل وكلهم أوم . قال أبو حيان : وهى لفة حسنة وليست شاذة كما قال بعضهم ، وبه قال أبو عبيدة والأغفش وغيرهما ، حيث قالوا : إن الواو فى (أسروا) مظهر فى (فأمرهم) ومثل انشاءنى كانت حرف للدلالة على جميع المذكور فى الأول وعلى المؤنثة فى الثانية .

ثم زادت قريش في غلوها ، فزعمت أن القرآن سحر ، وأن محمداً يسحر به عقول الناس فقالوا منكرين على المؤمنين اتباعه :
(أَفْتَتُونَهُ السَّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ) : والاستفهام في الآية لاستنكار مجيء الناس لسماحه ،
وتشفية المؤمنين وتوبيخهم على إيمانهم به .

والمعنى : ما لكم تتوجهون إلى السحر وتطيعون صاحبه ؟ وأنتم ترون بأعينكم أنه بشر وتدركون بعقولكم ما يؤثر بسحره على الضعفاء من قريش ، فيفرق به بين الوالد وولده ، وبين الرجل وأهله ، وغاب عنهم أن الحق أقوى من السحر ، وأنه هو الذي فرق بين أهل الهدى وأهل الضلال خوفاً من عدوهم أو من ظلمهم وعدوانهم ، وما محمد بساحر ولا عرف السحر ، وما القرآن إلا رحمة للعالمين .

٤- (قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) :

قريئ (قَالَ) بصيغة الماضي و (قُلْ) بصيغة الأمر ، وقد أفاد مجموع القراءتين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يقول هذا القول ردّاً على مزاعمهم في نجواهم ، وأنه امتثل فقال لهم .

والمعنى : قال محمد لمن تناجوا واستخفوا بأحاديثهم طعناً في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ، قال محمد لهم : ربي يعلم قول كل قائل في السموات والأرض ، وهو عظيم السمع محيط العلم ، فكيف لا يعلم سركم ونجواكم ؟ ويعاقبكم على صدكم عن سبيله ، وكفركم بكتابه ورسوله ، وما أنتم في ملكه وملكوته وفي دائرة علمه وانتقامه إلا شيء قليل .

ولم يكن هؤلاء الظالمون بما زعموه في حق القرآن من كونه سحراً ، بل تخطوا في وصفه ووصف رسوله ، كما حكاه الله بقوله سبحانه :

٥- (بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأُولُونَ) :

الأضغاث في الأصل : الحشائش والأعشاب اختلط بإسها برطبها ، أي : أن رسالة محمد في نظرم أحلام مختلطة رآها في نومه ، حملته على أن يتوهم ما توهم . ويقول ما قال ولا حقيقة في الواقع لما ادّبعه ، ولا تأويل له كما لا تؤوّل الأحلام المختلطة ، ومن كان كذلك فلا ينبغي أن يصدق أو يتبع ، ثم أضربوا عن هذه القرية ، حين رأوها هزيلة

أمام عظمة القرآن وبلاغته ، فزعموا أنه افتراه بفصاحته ، ونسبه وحيًا إلى الله ، ثم اشتد تخبطهم فعدلوا إلى وصفه بأنه شاعر يجيد صوغ الشعر ، ويحسن سبكه ويسحر ببلاغته من يسمعه ، حتى يحمله على اتباعه ، متجاهلين أن محمدًا الذي نشأ بين أظهرهم لا يعرف الشعر ولم يزاوله في حياته : « وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذَكَرَ وَقُرْآنُ مُبِينٌ »^(١)

وفي الطبرى أن هذه الدعاوى المقترنة ، والمزاعم المختلفة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت لطوائف من المشركين لكل طائفة فريتها التي كثرت بها . يقول رحمه الله في تفسير الآية : « ما صدقوا بحكمة القرآن ولا أنه من عند الله ، ولا أقروا بأنه وحى أوحاه الله إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - بل قال بعضهم : هو أهاويل رؤيا رآها في النوم ، وقال بعضهم : هو فرية واختلاق افتراه على الله ، واختلقه من قِبَل نفسه ، وقال بعضهم : بل محمد شاعر وهذا الذي جاء به شعر »^١ .

وهذا التنقل في أباطيلهم ومفترياتهم مع علمهم أنه على الحق ، ناشئ عن استكبارهم وعنادهم ، حتى قالوا : « لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِيِّنَ عَظِيمٍ »^(٢) . وصدق الله العظيم إذ يقول : « فَإِنَّهُمْ لَا يَكْتُمُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَيَّاتَاتِ اللَّهِ يَبْجَلُونَ »^(٣) .

(فَلْيُتَيْنَا بَيَّاتٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ) : أى إن كان محمد صادقًا فيما ادعاه من أن الله بعث للناس رسولًا ، وأنزل معه كتابًا ، وأن الذى يتلوه وحى يوحى إليه من الله ، ويريدنا على تصديقه فليؤيد قوله بمعجزة كونية تدعم دعواه ، كمن سبقه من المرسلين ، مثل إحياء الموتى وإبراه الأكمه والأبرص على يد عيسى ، وكصا موسى ، وناقص صالح وغيرها ، فإن فعل ذلك آمننا به وصدقناه ، ودعونا الناس لدعوته ، وأعناه على تبليغ رسالته .

٦- (مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ) :

لما اقترحوا على الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يلقى بآية تثبت لهم نبوته كمعجزة صالح وموسى وعيسى وغيرهم من المرسلين نزل قوله تعالى : (مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا) : أى أن أى قرية أهلكناها كانت غير مؤمنة فاقترح أهلها آيات كالتى تريدها

قريش فلما جاءتهم لم يؤمنوا ، وسنة الله أنه إذا أجاب أمة إلى ما اقترحت من آيات ثم لم تؤمن أخذ عزيز مقتدر .

(أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ) : الاستفهام فيه للإنكار والاستبعاد ، بمعنى : (أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ) أن قريشاً لا يؤمنون إن جئناهم بالآيات التي أرادوها ، حينئذ يحق عليهم من العذاب والهلاك ما حق على الأولين ، فلها لم نجيبهم إلى ما طلبوا ، لأنهم سيؤمنون بدونها ، وينتشروهم الإسلام وفقاً لمشيئتنا .

(وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْٓ إِلَيْهِمْ فَسَلُّوْا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٧) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ
الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ٨ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ
وَمِنْ نِّسَاءٍ وَأَهْلَكْنَا الْمُشْرِكِينَ ٩ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا
فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ
ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ١١ فَلَمَّا أَحْسَبُوا بِأَسَانَا إِذَا هُمْ
مِنْهَا يَرْكُضُونَ ١٢ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ
وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ١٣ قَالُوا يَبْوَلُنَا إِنْ كُنَّا
ظَالِمِينَ ١٤ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا
خَالِدِينَ ١٥)

الفرقات :

(رِجَالًا) : أى بشراً لا ملائكة . (أَهْلَ الذِّكْرِ) : المراد بهم هنا : أهل الكتاب .

(جَسَدًا) الجسد : جسم الإنسان خاصة كما قاله الخليل ، وعنه صاحب القاموس في الإنس والجن والملك ، وهو المناسب للآية . (صَلَقْنَاهُمْ الْوَعْدَ) : بنصرهم على أعدائهم . (الْمُشْرَفِينَ) : الكافرين . (ذِكْرُكُمْ) : وعظكم أو شرفكم . (تَقْلُوبُونَ) : تتدبرون وتتعطون . (وَكَمْ) : كم خبرية تفيد الكثرة . (قَصَصْنَا) : القصص الكسر مع تفريق الأجزاء أى : أهلكنا . (أَحْصَا بَأْسَنَا) : أدركوه بالحاسة أى : عاينوا العذاب الشديد الذي يوشك أن ننزله بهم . (يَرْكُضُونَ) : يفرون هاربين ، وأصل الركض : استحثاث الفرس برجلي الراكب ليسرع في جريه . (مَا أَتَوْقْتُمْ فِيهِ) : ما وسع الله عليكم فيه من مختلف النعم . (دَعَاؤُهُمْ) : دعوتهم . (جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا) : أهلكناهم جميعاً فكانوا كالزروع المحصود . (خَالِدِينَ) : ميتين ، والخمود أصلاً للنار ، يقلل : خَمَلَتِ النَّارُ أى : هَمَلَتْ وَطَفِئَتْ ، شبه ذهاب أرواحهم بخمود النار .

التفسير

٧- (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) :

هذه الآية رد على ما زعموه من أنه لا يصح أن يكون الرسول بشراً ؛ حسبما يقتضيه قولهم السابق : « هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ » .

المعنى : وما أرسلنا قبلك يا محمد إلى الأمم التي سبقت أمتك ، إِلَّا رِجَالًا من البشر مثلك ، نوحى إليهم على لسان الملك مانوحيه من العقائد الحقّة والشرائع اللاتقة بحالهم وزمنهم وبقصص الأنبياء الذين سبقوهم مع أمهم ، كما نوحى إليك ، فما بالهم ينكرون عليك الرسالة لأنك بشر ، ولست في ذلك بدعاً من الرسل ، فكلهم من البشر .

والواقع أنهم يجادلون بالباطل ، فهم على علم بأن الرسول لا يكون إِلَّا بشراً ، إذ أنهم يقرون برسالة إبراهيم وإسماعيل ، ولهذا يحجون البيت الحرام الذي يبناه ، ويزعمون أنهم على شريعتهما ، ولقد علمهم الله بجهالتهم ومغالطتهم ، فقال لهم :

(فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) : أى فاسألوا أيها الجاهلون المقترون على رسالة

محمد ، اسألوا أهل الكتاب عن الرسل : أبشراً كانوا أم ملائكة ، إن كنتم لا تعلمون

حال الرسل السابقين ؟ فلماذا بأهل الذكر : أهل الكتاب ، فإنهم مع عداوتهم للرسول لا يستطيعون إنكار بشرية الرسل ، فإن موسى صاحب التوراة من البشر ، وهذا شيء لا يستطيع اليهود الجاورون للمشركين إنكاره ، وقيل : أهل الذكر : هم أهل القرآن ، ورد ابن عطية هذا الرأي بأنهم كانوا خصومهم فكيف يسألونهم .

٨- (وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ) :

بعد أن بين القرآن أن سنة الله في الرسل أن يكونوا بشرًا ، بين ما فيهم من بقية صفات البشر فقال : (وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ) : أى وما جعلنا الرسل الذين أرسلناهم إلى الأمم الماضية جسدًا لا يأكلون الطعام كما هو شأن الملائكة الذين ترسلون رسولكم منهم ، ولكن جعلناهم بشرًا مثله ، يأكلون الطعام كما يأكل ، وما كانوا باقين أبدًا في الحياة الدنيا ، بل هم إلينا راجعون كسائر البشر .

ومع كون الآية مقررة لما قبلها ففى رد على قولهم : « مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ » ويقول الآلوسى في تفسيرها : (والظاهر أنهم يعتقدون في الملائكة الحياة الأبديّة كاعتقاد الفلاسفة فيهم ، وحاصل المعنى على هذا جعلناهم أجسادًا متغذية صائرة إلى الموت حسب آجالهم ، ولم نجعلهم ملائكة لا يتغذون ولا يموتون حسبًا تزعمون) انتهى بتصرف يسير .

٩- (ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ) :

ثم وفيما بوعدنا لرسلنا السابقين بالنصر على علومهم ، وحقت كلمتنا لهم ، فأخذنا الأمم الذين عصوهم وعتوا عن أمر ربهم بالعذاب بعد أن أجبناهم إلى الآيات التى طلبوها فكفروا بها ، فأنجينا رسلنا ومن أوردنا نجاته من المؤمنين - أنجبناهم مما أخطأ به أممهم الكافرة ، وفى ذلك يقول الله تعالى : « ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ »^(١) . وأهلكنا الذين أسرفوا على أنفسهم بالكفر والتأدى في الضلال ، هذه أنباء من قبلكم وتلك عاقبتهم فما لكم تعرضون أنفسكم لمثل ما نزل بهم بانتهاجكم نهجهم ، وسيركم في طريقهم .

١٠- (لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ...) الآية .

التنوين في (كِتَابًا) للتعظيم ، والمعنى : لقد أنزلنا على رسولنا كتاباً عظيماً ، فيه تذكير وموعظة لكم ، كما أن فيه عزكم وشرفكم ، إن آمنتم به ، وصدقتم من بلغه ، كما قال سبحانه : « وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ »^(١) : أى شرف لمن اتبعه ، وعمل بما جاء به .
(أَفَلَا تَعْقِلُونَ) : الاستفهام للإنكار والتوبيخ ، أى ألا تفكرون فلا تعقلون ، وفيه معنى الأمر ، أى تفكروا لكي تدركوا فيم يكون خيركم ؟ وفيه الإشارة إلى أن من أعرض عما جاء به الرسول فلم يُعْمِلْ عقله فيه ، ولم يتدبر أمره ، موسوم بعدم التعقل وقلة التبصر ، وهو ما لا يليق بعقل ، ومثله في المعنى قوله تعالى : « بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ »^(٢) . وهل يعرض عن داعية الشرف والاعتزاز عاقل ؟

١١- (وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ) :

هذه الآية وما بعدها لتفصيل ما أجمل في قوله تعالى : « وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ » ، وبيان لكيفية إهلاكهم .

والمعنى : إن سنتنا التي لا تتغير هي أن نأخذ الجاحلين بالآيات إذا ما لجؤا في ضلالهم وكثيراً من الأمم قصمنا أى : أهلكناها إهلاكاً تاماً ، ودمرناها تدميراً كاملاً . فالمراد بالقرية أهلها على حد : « وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ » وتلك القرى التي أهلكناها كانت ظالمة لنفسها بكفرها ومعاصيها ، ظالمة للرسول والمؤمنين بالتكذيب والاضطهاد ، وملاحقتهم بالكيد والإيذاء ، وأنشأنا بعد إهلاك هذه القرى الظالمة قوماً آخرين ليسوا منهم ، حلوا في أماكنهم ، وسكنوا قراهم ، والظاهر أن هذه القرى المهلكة لا يراد بها قرى معينة ، وقيل : إن المراد بها قرية باليمن تسمى « حضور » قتل أهلها نبيهم ، فانقم الله منهم أبلغ انتقام لبلوغهم في الكفر أبشع ما يكون وهو قتل الأنبياء ، والرأى الأول هو الظاهر ، فإن لفظ : (كَمْ) يدل على كثرة القرى المهلكة فكيف يُرَادُ به قرية واحدة بعينها ؟ .

(١) الزخرف ، من الآية : ٤٤ والذكر معنى الوضو أو الشرف والنز .

(٢) المؤمنون ، من الآية : ٧١ .

١٢- (فَلَمَّا أَحْسَوْا نَذْرًا إِذْهُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُونَ) :

وهنا بيان لحالهم حين حلول لعذاب بهم . أى : فلما أدركوا عذابنا الشديد وشعروا بوقوعه بهم ، وأحسوه بحواسهم (إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُونَ) : أوصل الركض ؛ ضرب الراكب دابته برجله لتسرع ، أى : أنهم ركبوا دوابهم وركضوها - فلما منهم أنها تنجيهم من أخذ الله وعذابه ^(١) ، أو هو على تشبيههم فى فرارهم بالراكض يسرع طلباً للنجاة ، فجعلوا كأنهم يستنهضون أنفسهم حثاً لها على السرعة والتأسي للنجاة من عذاب لا مفر منه أبداً ^(٢) .

١٣- (لَا تَرْكُضُوا وَأَرْجُوا إِلَى مَا أُنْفِئْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِكُمْ لَلَكُمُ تُسْأَلُونَ) :

أى : قيل لهم هذا ، والقاتل إما من الملائكة ، وإما من المؤمنين ، أو أن من يراهم يقول بلسان الحال هذا المقال : لا تسرعوا فى عدوكم ، وعودوا إلى مقر نعمتكم ومواطن ترفكم الذى أبطركم حتى جعلتم وكفرتم ، وأقيموا فى مساكنكم ووطنوا مجالسكم ، كما اعتدتم ، لعل أتباعكم يمشلون بين أيديكم ، ويسألونكم عما تأمرونهم به لينفوه ، أو لعلكم تسألون عن باعث هذا العذاب عليكم ، وسبب نزوله بكم ، أو لعلكم تسألون أن تؤمنوا كما كنتم تسألون قبل نزول البأس بكم ، فتسارعون إلى الإيمان طلباً للنجاة ، وكل ذلك على سبيل التهمك والسخرية بهم ، وفى الآية آراء أخرى ، وحسب القارئ ما تقدم .

وهنا الفرار منهم أبلغ فى الجهل وأبعد عن السداد ، إذ أنهم يقيسون أخذ الله القادر القاهر بأخذ الناس للناس فظنوا الهرب منجياً ، فهربوا فلاجهم عذاب الله .

١٤- (قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ) :

أى أن أهل هذه القرى الظالمة لما أحسوا بأسنا وعذابنا ، ركضوا وأسرعوا طلباً للنجاة وقالوا - نادمين - يندبون نهايتهم : يا هلاكنا إنا كنا ظالمين لرسلنا وآيات ربنا ولأنفسنا ، فحق علينا قول ربنا ، وهكنا يندم الظالمون بعد قوات الأوان ، ويتحسرون ويعترفون بخطاياهم حين وقوع العقاب ، وسوف ينتهون بعده إلى عذاب دائم : « يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْرِزَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ النَّارِ » ^(٣) .

(١) وهو على هذا ضل متعد للمعول . (٢) وهو على هذا استمارة مكنية ، وقال أبو زيد : وكفى قصصاً لازمة بمن جرى عمل هذا لا يكون فى الكلام تجوز .

(٣) سورة غافر ، آية : ٥٢ .

١٥ - (فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَالِئِينَ) :

الدعوى هنا بمعنى الدعاء والنداء ، والمقصود بها قولهم : « يَا وَيْلَتَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ » : أى أنهم ظلوا يولولون مرددين هذه الدعوة ، قائلين : يا هلاكنا قد جاء أوانك ، فقد كنا ظالمين لأنفسنا بما أشركنا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، وما زالوا يرددون دعوتهم هذه حتى أتم الله إهلاكهم وإفناءهم وكانوا كالزرع المحصود الذى انقطعت صلته بالحياة ، وأصل الخمود : انطفاء النار بعد اشتعالها ، فشبه موتهم بعقاب الله بعد حياتهم ونشاطهم - شبه - بخمود النار بعد اشتعالها فتصبح لاضوء لها ولا دخان ولا حرارة بعد أن تحولت إلى رماد .

(وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينٍ ١٦)
 لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آلَافًا لَّأَتَّخِذْنَاهُمْ لِدُنَا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ١٧
 بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ١٨ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١٩ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ٢٠ أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنْ أَرْضٍ هُمْ يُنْسِرُونَ ٢١ لَوْ كُنْ فِيهِمَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٢٢ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ٢٣)

المفردات :

(لَاعِبِينَ) : أى عابثين بدون حكمة . (لَهُوا) : اللهو كل ما ينلهى وينسلى به .

(نَقَلْتُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ) : نرى به عليه . (فَيَكْتُمُهُ) : فيصبيه ويقهره .
 (زَاقَتْ) : هالك فاني . (الْوَيْلُ) : الهلاك والمذابح . (مِمَّا تَصِفُونَ) : بسبب وصفكم لربكم .
 (وَلَا يَسْتَحْيِرُونَ) : ولا يملكون ولا يتعجبون . (يَقْتَرُونَ) : يعبثون ويضعفون .
 (أَمْ اتَّخَلُّوا) : بل اتَّخَلُّوا ؟ . (يَنْشِرُونَ) : يُخَيِّبُونَ الموتى .
 (لَفَسَلْنَا) : لخربتنا واخْلُفْ نظامهما .

التفسير

١٦- (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِيبِينَ) :

عُذِبَ اللهُ - سبحانه - إخماد الظالمين وإهلاكهم ، واستخلاف قوم آخرين مكانهم بهذه الآية ليشير بها إلى أن أفعاله تعالى لا تخلو عن الحكمة ، وأن إهلاك الظالمين عين الحكمة ، لكفرهم وظلمهم ، وقد أفادت الآية الكريمة أن ما بين السموات والأرض شيء عظيم يقتضى الإشارة إليه ، وإن لم يعمل العلماء بعد إلى تفصيله ، وإن عرفوا بعضه كالأشعة الكونية والجاذبية والهواء .

والمعنى : وما خلقنا السموات والأرض وما فيهما وما بينهما من الكائنات والعناصر والعوالم التي لا يعرفها بحقائقها وأوصافها إلا نحن - ما خلقنا ذلك عابئين لمجرد التلهي بل خلقناها مشحونة بالآيات والمعاني ، ليتعرف علينا عبادنا بآياتنا ، ولمصالح دنيوية وأخروية ، وحكم علوية ظاهرة وخفية ، وسيتجلى ذلك يوم يقوم الناس لرب العالمين .

١٧- (لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَا تَخَذُنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا قَاعِلِينَ) :

هذه الآية مقررة لما قبلها من انتفاء الله واللعب في خلق السموات والأرض وما بينهما ، كما أنها منزوعة له تعالى عما زعمه المشركون من أن الأصنام بنات الله ، وما زعمه النصارى من أن الله زوجة وولداً هما مريم وعيسى عليه السلام ، وما زعمه اليهود من أن عزيراً ابن الله ، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً .

يقول الإمام الواحدى : اللهو : طلب الترويح عن النفس . ثم المرأة تسمى لهوا وكذا الولد ، لأنه يُسْتَرَوَحُ بكل منهما ، ولهذا يقال لامرأة الرجل وولده : رَيْحَانَتَاهُ .
والمعنى : لو أردنا أن نتخذ لهوا من النساء أو الأولاد ، لاتخذناه من عندنا مما نسطفيه ونختاره ^(١) ، لا كالذين زعمتهم ، لأن ولد الوالد وزوجه يكونان عنده لا عند غيره . انتهى بتصرف .

وتفسير اللهو بالولد مَرَوِيٌّ عن ابن عباس والسدى ، وتفسيره بالمرأة مروى عن قتادة ، وفسر الجاثي الآية بقوله : لو أردنا اتخاذ اللهو لاتخذناه من عندنا ، بحيث لا يطلع عليه أحد ؛ لأنه نقص فَسْتَرَهُ أُولَى ، انتهى .

وقد أفادت هذه الجملة أنه تعالى يستحيل عليه اتخاذ زوجة أو ولد بأي صورة في السماء أو في الأرض ، لأنه تعالى يستحيل عليه أن يشتغل باللهو ، فكل أفعاله تنسم بالجد والحكمة ، ولذا ختم الآية بقوله سبحانه : «إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ» أى أننا لا نفعل ذلك لكونه مستحيلا في حقنا .

١٨ - (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَنقَمُهُ . . .) الآية .

ليس من شأننا التلهي والعبث بل شأننا الحق والجد ، ولهذا نقذف الباطل بالحق فيدمغه ، ويذهب به . ويقضى عليه ويلمره .

(فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ) : هالك زاتل ، وفي التعبير بالقذف الذى لا يكون إلا في الأجسام الصلبة - عادة - من حجر ونحوه ، وباللمغ الذى أصله إصابة البناغ وهو مقتل ، وبالزوق الذى هو خروج الروح من الجسد إبراز للمعنوى في صورة المُحَسَّنِ المشاهد . وفي ذلك أبلغ تصوير لغلبة الحق على الباطل حتى يمحوه ويمحوه .

قال الزمخشري في كشافه : «بل» للإضراب عن اتخاذ اللهو واللعب ، وتنزيه منه تعالى لذاته كأنه قال : تنزيهاً لنا أن نتخذ اللهو واللعب من عادتنا ، فموجب حكمتنا واستغنائنا عن القبيح أن نغلب اللهو بالجد ، وندهض الباطل بالحق . اهـ .

(١) كما في قوله تعالى في سورة الزمر : «لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى ما يخلق ما يشاء» وحرف «لو» في كلتا الآيتين يفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط .

(وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ) : المخاطبون بذلك ابتداءً هم الكفار من أهل مكة ، ولأمثالهم في كل حين مالهم من الويل الشديد ، و« مِنْ » في قوله (مما تصفون) تعليلية ، و« ما » مصلية أي بسبب وصفكم الله تعالى بما لا يليق بهجلاه سبحانه ، ويجوز أن تكون « ما » اسماً موصولاً ، والمعنى : ولكم الويل من الذي تصفون الله به مما يجب تنزيهه عنه من اتخاذ صاحبة والولد كما قال سبحانه : « وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا »^(١) .

١٩- (وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ) : بينت الآيات السابقة فساد الأدیان التي تزعم أن الله ولدا ، كما توعدت أولئك الزاعمين بإبطال مزاعمهم ، ونصّر الحق على باطلهم حتى يزحق ، وأن الله تعالى سوف يعاقبهم على افتراءهم ، وجاءت هذه الآية لبيان كمال استغنائه عن الولد المزعوم وعن طاعتهم ، فإنه سبحانه يملك من في السموات والأرض ، وكل من عنده خاضعون لربوبيته .

والمعنى : والله من في السموات والأرض من سكانهما ، وما فيهما من سائر المخلوقات ، له تعالى كل ذلك خلقاً وملكاً وتصرفاً وتبليراً ، وإحياء وإماتة وتعليقاً وإثابة ، دون شريك له فيه ، ومنّ عنده في مكانة الشرف والكرامة من الملائكة ، لا يستكبرون عن عبادته وطاعته في كل ما يأمرهم به ، ولا يملكون ولا يتعصبون ، فأى حاجة لله تعالى في أن يتخذ ولداً وهو تام الاستغناء عن الولدية ، وأى ضرر أصابه بعبادتكم لغيره ؟ والتعبير عن الملائكة بأنهم عنده سبحانه ، على سبيل التمثيل بجعل منزلتهم في الشرف ورفعة الجاه كمنزلة المقربين مكاناً من الملوك ، ونفى استكبارهم عن العبادة ، مشيراً بالتعريض بمن كفر من الناس واستكبر على عبادته .

ولما بين الله في هذه الآية أن الملائكة لا يستكبرون عن عبادته الشاملة لكل أنواع الخضوع لأوامره وتعظيمه وتنزيهه ، عقبها بالتنويه بحال من أحوال عبادتهم فقال سبحانه : ٢٠- (يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ) :

فقد بين سبحانه في هذه الآية حالاً من أحوال خضوع الملائكة لله ، وأنهم لا تشغلهم عبادته والخضوع له فيما يأمرهم به من شئون الكون عن دوام تسبيحه .

(١) سورة الجن ، آية : ٣ ومنى (تعالى جد ربنا . . الخ) تنزه استغناؤه وعمله عن اتخاذ زوجة أو ولد .

والمعنى : وَمَنْ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عن عبادته والخضوع لأوامره ، فهم يسبحونه ليلاً ونهاراً لا ينقطعون ، والمقصود من ذكر الليل والنهار الدوام ، سواء كان عندهم ليل ونهار أولم يكن ، ولا يمنعهم هذا التسبيح الدائم من قيامهم بما يكلفهم الله به ، قال تعالى : « لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ » . فالتسبيح لهم بمنزلة التنفيس لایشغلهم عنه شاغل .

٢١ - (أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ) :

بهذه الآية بدأ التقرير والتوبيخ لمن اتخذوا آلهة لهم غير الله تعالى ، وحرف (أَمْ) هنا إما بمعنى (هل) الاستفهامية الإنكارية - كما جنى إليه بعض المفسرين - والإشعار بمعنى الإحياء .

والمعنى على هذا : هل اتخذ المشركون آلهة من الأرض هم يُنْشِرُونَ الموتى ، ويعيدونهم أحياء ، كلا فإنهم لا يقدرون أن يدفعوا الفناء عن أنفسهم ، فكيف يُنْشِرُونَ غيرهم ويحيونهم ، فلماذا عبدوهم ؟

وإما أن تكون (أَمْ) بمعنى بل والهمزة ، فكأنه قيل : بل اتَّخَذُوا ، وتكون (بل) للإضراب الانتقالي عن النقاش السابق ، إلى تقرير الكفار وتوبيخهم على اتخاذ آلهة عاجزين .

والمعنى على هذا : بل اتَّخَذَ المشركون آلهة من هذه الأرض هم يعيدون الموتى إلى الحياة ، كلاً فهم أعجز ما يكونون عن ذلك .

وعلى أى التقديرين في تفسير حرف (أَمْ) فمآل المعنى واحد كما هو واضح مما قلنا ووصف آلهتهم التي اتخذوها بكونها من الأرض لتحقيرها ، وتوبيخ عابديها على تركهم رب السموات والأرض الذي هو يحيى ويميت إلى آلهة حقيرة لا قدرة لها على إحياء الموتى .

٢٢ - (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ) :

بعد أن بين الله فيا تقدم هوان آلهتهم وعجزها ، وويخهم على عبادتها معه سبحانه جاءت هذه الآية الكريمة ، لكي نقيم الدليل العقل على وحدانيته تعالى .

والمنفى : لو كان في السموات والأرض آلهة غير الله تدبر شئونهما وتصرف أمرهما لفسدنا، وذلك لأن شأن التمدد الاختلاف والتغالب ، وأن يفسد كل من الآلهة عمل الآخر ، وبما أن المشاهد هو صلاح السموات والأرض وبقاؤهما منذ بدء الخليقة على هذا النظام البنيع والتدبير المحكم ، فإن ذلك يدل أوضح دلالة على أن خالقهما ومديرهما هو إله واحد .

والآية الكريمة تشير إلى برهان عقلي يسمى برهان التمانع والتعارض بين إرادات الآلهة المتعددين ، وشاهد صحة هذا البرهان في الحياة ، أن الأمة لا يصلح أمرها إلا بملك واحد ، فإن تعددت ملوكها فسد الأمر فيها ، والجسد الواحد لا يصلح أمره إلا بقلب واحد ، فإن تعددت القلوب فسد الجسم ، ولهذا قال تعالى : « مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ » كما أن الأسرة لا يصلح أمرها إلا برئيس واحد ، فإن تعدد الرؤساء فيها فسد ، والمصنع لا يديره إلا رئيس واحد ، فإن تعدد رؤساؤه تعارضوا وفسد الأمر فيه ، وهكذا كل أمر في الحياة لا يصلح إلا بإرادة واحدة رشيدة فعالة مهيمنة ، ليس لها معارض يفسد عليها تدبيرها ، ولهذا نزه الله تعالى نفسه عما يقوله المشركون عن شركائهم بقوله في نهاية الآية :

(قَسْبَحَانَ اللَّهُ رَبَّ الْعُوثِ عَمَّا يَصِفُونَ) : أى فيترتب على هذا البرهان الواضح تنزه الله صاحب العرش والسلطان المطلق عن وصف هؤلاء المشركين إياه بأن له شركاء تستحق العبادة معه ، إذ أنهم جميعا في ظل سلطانه وتحت عرشه وفي قبضة ملكه ، وكرم ربوبيته .

وهذه الجملة مع إفادتها تنزيه الله تعالى عما يدعيه المشركون ، فقد أفادت التعجب من عبادتهم هذه المعبودات الخسيسة ، وفي عدلها شريكة لرب العرش العظيم .

ولعلماء العقيدة براهين أخرى ، وحسب القارئ ما قلناه .

٢٣- (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) :

استئناف مبين لما يقتضيه تفرد سبحانه بالألوهية وعظمة الربوبية ، وهو أن يكون سائلا لعباده عما يفعلون لامتثالا منهم عما يفعله فيهم ، يقول العلامة الزمخشري في

تفسير هذه الآية : « وإذا كانت عادة الملوك ألا يسألهم مَنْ في مملكهم عن أفعالهم ، وعما يُؤزِدُون ويُضِلُّرُون من تدبير ملكهم تبيها وإجلالا مع جواز الخطأ والزلل وأنواع الفساد عليهم ، كان مَلِكُ الملوك ورب الأرباب خالقهم ورازقهم أولى بالألأ يُسأل عن أفعاله ، مع ما علم واستقر في العقول من أن ما يفعله كله معقول ، ومرتبط بدواعي الحكمة ، ولا يجوز عليه الخطأ ولا فعل القبيح » انتهى بتصرف يسير .

أما العباد فلإنهم يُسألون بمقتضى عبوديتهم وتكليفهم بطاعته سبحانه ، والعمل بشرائعه التي شرعها لهم على ألسنة رسله ، وتعقضى ما منحهم من عقول صالحة لتمييز الحق من الباطل ، والخير من الشر والنفع من الضر ، وفي جملة من يسألهم الله من عبادته من أشركوهم معه كالملسيح والملائكة ، فكيف تصلح معبوداتهم للعبادة وهم مسئولون للإله الواحد سبحانه وتعالى .

(أَمْ آتَّخِذُوا مِنْ دُونِيَّ ءَالِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيْهِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾ وَقَالُوا آتَّخِذِ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَنْصُرُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادْنَاهُ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾)

الفرحات :

(أَمْ آتَّخِذُوا) : بل آتَّخِذُوا . (هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ) : أحضروا دليلكم .

(هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ) : أى ما فى القرآن من التوحيد ونفى الشريك ذكر من اتبعنى . (وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي) : بمن تقلبنى من أهل الأديان السابوية (وَكَلِمًا) أى : من الملائكة على ما يزعمون . (لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ) : لا يتكلمون إلا بأمره . (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَخْطِفُهُمْ) : يعلم ما عملوا وما سيعملون . (لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى) : لا يشفعون إلا لمن يأذن الله لهم فيه . (مُشْفِقُونَ) : خائفون على أنفسهم مراقبون لربهم .

التفسير

٢٤- (أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلُ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ...) الآية .

« أَمْ » هى المنقطة المفيدة معنى « بل والهمزة » جاءت للانتقال من إظهار بطلان ما اتخذوه آلهة فى قوله تعالى : « لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا . . » الآيتين ، إلى تأكيد بطلان ذلك الاتخاذ ، والهمزة التى تضمنتها أَمْ لإنكار الاتخاذ المذكور واستقبحه ، وتكرار هذا مع ما سبق ، لتأكيد استقبح حالهم ، واستنكار كفرهم باتخاذ الشريك لله سبحانه ، ومزيد توبيخهم على ذلك ، فكأنه قال : ما أشد قبح ما فعلتموه من اتخاذ آلهة لا حول لها ولا قوة ، بل هى فى حكم العدم .

(قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ) :

أى قل لهم - يا محمد - ردًا عليهم وتفنيدًا لمزاعمهم : أحضروا برهانكم ودليل صدقكم على مدعائكم ، عقليا كان أو نقليا .

والمقصود من طلب البرهان على صحة شركهم تعجيزهم وتحليلهم والسخرية بمزاعمهم ، إذ لا يوجد برهان عليه عقلا ، كما أشار إليه قوله تعالى : « لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا » ولوضوح عجز هؤلاء الشركاء عن حماية أنفسهم مما يضرهم أو أن يجلبوا لأنفسهم ما ينفعهم ، فكلهم تحت سلطانه تعالى .

كما أنه لا يوجد دليل نقلى على جواز شركهم ، وإليه يشير قوله تعالى :
(هَذَا ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي) : أى هذا التوحيد الذى دعوتكم إليه ، هو ذكر
من معى من أمتى ، وذكر من قبل من الرسل وأممهم ، فهو شريعة الله فى جميع
الرسالات ، ولم يختص به الأمة المحمدية .

ويصح أن يكون المعنى : هذا القرآن تضمن وعظ الله لأمتى ، ووعظه سبحانه لأمم
الأنبياء والمسلمين قبل ، فافقروا الكتب السماوية كلها ، وانظروا هل تجدون فى أحدها
ما يخالف الآخر فى عدم مشروعية الشرك ؟ ثم انتقل الأسلوب القرآنى من الخطاب
إلى الغيبة بطريق الإضراب الانتقالى ، فى ختم الآية بقوله تعالى : « بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ » أى : أن هؤلاء المشركين لا يجدى تبكيتهم على عقيدة الشرك التى
لا يوجد لأحد عليها دليل عقل ولا نقل ، فدع مطالبتهم بالبرهان ، فإنهم لا يعقلون
أن الشرك لا برهان له ، ، فلهذا لا يفرقون بين الحق والباطل ولا يميزون بينهما ،
فتراهم يعرضون عن الحق دون تأمل .

والتعبير بأكثرهم لأن فيهم من اهتدى إلى معرفة الحق ، ثم آمن به مقبلا عليه
متفانياً فى سبيل الدخاخ عنه .

٢٥- (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ) :

بين الله فى الآيات السابقة بطلان عقيدة الشرك عقلا ونقلا ، وجاءت هذه الآية لتؤكد
ذلك ولتبين أن عقيدة التوحيد ، كانت عقيدة الرسل التى أوحاها الله إليهم ، قال قتادة : لم
يرسل الله نبيا إلا بالتوحيد ، وإن اختلفت الشرائع . انتهى بتصريف يسير .

والمعنى : وما بعثنا قبلك يا محمد رسولا إلى أمتة بشريعة من شرائعنا إلا أوحينا
إليه فيها أنه لا إله لهم سواى ، فاعبدونى أنتم وجميع أممكم ولا تعبدوا أحداً غيرى .

٢٦- (وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ) :

تحكى هذه الآية جنابة فريق من المشركين لإظهار بطلانها ، بعد بيان تنزهه
عن الشرك مطلقا ، وسبب نزول هذه الآية أن حيا من خزاعة قالوا : الملائكة بنات الله ،

ونقل الواحدى : أن هذه العقيدة ليست قاصرة عليهم ، بل قالها معهم قريش وجهينة وبنو سلامة وبنو مليح ، وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال : قالت اليهود إن الله تعالى صاهر الجن فكانت بينهم الملائكة ، فنزلت . وأيا كان سبب النزول فالآية الكريمة تظهر شناعة هذا القول وقائله من هؤلاء وغيرهم كالنصارى الذين قالوا : المسيح ابن الله ، واليهود الذين قالوا : عزير ابن الله ، وجميع من قالوا : الملائكة بنات الله ، وكما تشنع هذه الآية على عقائدهم فيهم ، تبين صفة هؤلاء عند الله وهى العبودية دون النبوة .

والمنعى : وقال فريق من الناس : اتخذ الرحمن له ولدًا يشاركه فى الألوهية ، وليس الأمر كما زعم هؤلاء الزاعمون ، بل هؤلاء الذين زعموهم له أولادا ما هم إلا عباد مقربون عند الله ، مكرمون منه ، لصفاء عبادتهم لربهم ، وإخلاصهم لربهم ، يولفظ الولد يطلق على الواحد وكذا التعدد كما هنا ، ولهذا جاءت بعده صيغة الجمع فى قوله : « بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ » أى : بل الولد الذين زعموهم لله هم عباد مكرمون عنده .

٢٧- (لَا يَسْئِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ) :

أى أن من زعموهم أولادًا لله لا يسبق قولهم قوله تعالى ، ولا يعملون إلا بأمره كما هو شأن العبيد المطيعين لسيدهم المنقادين له ، فهم تابعون لمولاهم فى أقوالهم وأفعالهم دائماً ، ثم بين السر فى أدبهم هذا بقوله :

٢٨- (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ) :

أى أن هؤلاء الذين زعموهم أولادا ، فى غاية الطاعة له ، لأنه سبحانه يعلم جميع أحوالهم المستقبلية والماضية ، فلهذا يراقبونه تعالى ويخشونه ، ويطيعونه فى أمرهم كله ولا يتقدمون للشفاعة لأحد إلا لمن ارتضى أن يشفع له من المؤمنين العصاة دون الكافرين لقوله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ » .

أخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقى فى البعث ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى بيان من يرتضى الله الشفاعة لهم : « مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » فهو يرى أن الشفاعة تكون

لعصاة المؤمنين ولو كانوا من أهل الكبائر ، وشفاعتهم تكون بطلب الغفران لهم من ربهم في الدنيا أو في الآخرة .

ومعنى قوله تعالى : (وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ) : أنهم مع كرامتهم على الله خائفون من وقوع أى تقصير منهم فى طاعته ، مشفقون من تبعاته ، وما ذلك الإشفاق والخوف إلا من شدة خوفهم منه وإجلالهم لمقام الله تعالى

* (وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَلَذِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ
كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ أَوْ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ
كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ
أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾
وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ
يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾)

الغريدات :

(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا) : أى مرتوقتين ومتصلتين ليس بينهما انفصال ، والرتق فى الأصل : الغم والسُدُّ ، يقال : رتق الفتق من باب نصر ، رتقًا ورُتوقًا إذا سده .

(فَتَقَتَّاهُمَا) : الفتق ، الشق ، وهو ضد الرق ، يقال : فتق الشيء ^(١) أى : شقه وفصل بعضه عن بعض .

(بَنَى الْأَرْضَ رَوَاسِيَ) : أى فيها جبال ثوابت :

(أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ) : لئلا تضطرب اضطراباً يختل به توازنها .

(وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا) : الفَجُّ ، الطريق الواسع ، والجمع فجاج ، مثل : سَهْم وسهام ، وَسَبُلٌ : جمع سبيل وهو الطريق . يذكر ويؤنث .

(وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ) : المراد بها هنا المظلة للأرض . قال ابن الأنباري : تذكر وتؤنث ، وقال الفراء : التذكير قليل .

(كُلٌّ فِي فَلَكٍ) : الفلكُ حركةٌ : مدار النجوم والكواكب .

والجمع : أَفلاكٌ وفُلُكٌ بضمين .

(يَسْبَحُونَ) : أى يسرع كل منهما في مداره كالسباح في الماء ، وجمع الضمير مع أنه راجع إلى الشمس والقمر ، لأن الجمع قد يستعمل فيما فوق الواحد ^(٢) .

التفسير

٢٩ - (وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَلَنِكَ نَجْزِيَهُ جَهَنَّمَ . . .) الآية .

أى ومن يقل من الملائكة على نفسه إله أعبد من دون الله تعالى (فَلَنِكَ نَجْزِيَهُ جَهَنَّمَ) : أى فلذلك القاتل الذى يُفرضُ صدور هذا القول منه ، نجزيه أشد العذاب ، وننزل به أفسى النكال لاتفى عنه صفاته السنية ، ولا أعماله المرضية ، وهذا فرض غير واقع لعصاة الملائكة .

(كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ) : أى مثل هذا الجزاء القطيع نجزي الظالمين الواضعين للألوهية والعبادة في غير موضعهما ، أو نجزي الذين يشجأوزون الحد ، فيضنون الأشياء في غير مواضعها ، ويتمدون أطوارهم في شؤونهم الدينية .

(١) وهو من باب وقعه .

(٢) واتصال ضمير جماعة المقادير تنزيلاً لها منزلتهم لغة سيرها وانتظامه كما يفعل العقلاء .

٣٠ - (أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا) الآية .

تشير الآية إلى تجهيل الكفار بتقصيرهم في التفكير والتدبر في الآيات الكونية الدالة على قدرة الله الباهرة ، واستقلاله بالالوهية ، وقهره لجميع المخلوقات ، وأنها جميعاً تحت سلطانه العظيم .

والمعنى : أعميت بصائر الذين كفروا ولم يعلموا من الشواهد والآيات أو من الكتب السماوية أن السموات والأرض كانتا قبل فصلهما كياناً واحداً لا انفصال فيه بينهما ، حيث كانتا دختاناً في بدء خلق الله لهما فشقه وفصل بينهما .

روى عكرمة والحسن وقتادة وابن جبير عن ابن عباس أنه قال في تفسير الآية : إن السموات والأرض كانتا شيئاً واحداً ملتزقتين ، ففصل الله تعالى بينهما ، ورفع السماء إلى حيث هي ، وأقر الأرض ^(١) .

ويقول ابن كثير في تفسيرها : أى كان الجميع متصلاً ببعضه ببعض في ابتداء الأمر ، ففتق هذه من هذه ، وجعل السموات سبعاً والأرض سبعاً . انتهى بتصريف يسير واختصار . وتقول لجنة الخبراء في تطبيقها على هذه الآية بالتفسير المنتخب ، مخلصته : إن هذه الآية تقرر معاني علمية ، أيدتها النظريات الحديثة في تكوين الكواكب والأرض ، وهى أن السموات والأرض كانتا في الأصل متصلتين ببعضهما ببعض على شكل كتلة متصلة متماسكة ثم انفصلتا ، واستدُل على ذلك بأدلة علمية عديدة . ٥١ .

(وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ) : تلك آية أخرى من آيات القدرة العظيمة ، أى : وخلقنا من الماء الميث كل ما فيه حياة ، كما أنه محتاج إلى الماء في استمرار حياته وبقاءها ، إذ هو عنصر هام في إبداع وغذاء وتنمية كل شيء حى - إنساناً كان أو حيواناً أو نباتاً - أى : أن كل ما في الكون مما يتصف بالنمو لا يستغنى عن الماء ، وإلا لحقه الإفناء والدمار ، ولذلك كان جليراً أن يَمُنَّ به سبحانه على خلقه ؛ لأنه من أفضل النعم على الخلق وأولها بالتقدير والاعتبار .

(١) نقله الآكوسى في تفسير الآية .

(أَفَلَا يُؤْمِنُونَ) : إنكار عليهم لعدم التصديق بما يشاهدون من الآيات التي تنصل بالآفاق والأنفس ، مع دلالتها على تفرده - جل شأنه - بالألوهية .

بمعنى : أَيْرُونَ ذلك مشاهدة ومتكررا في كل شيء حتى فلا يؤمنون بمبدعه ، وكان عليهم أن يسارعوا إلى الإيمان به ، وقد شاهدوا آياته « إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ » .

٣١ - (وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ) ... الآية .

أى : وجعلنا بقدرتنا في الأرض جبالا ثوابت تحفظ توازنها لئلا تضطرب بهم اضطرابا لا يعقبه ثبات ، فلا يكون للناس عليها قرار بسبب ذلك ، أما الميّد بسبب الزلازل ونحوها فإن الآية لاتأني وقوعه ، لأنه ميّد يعقبه ثبات واستقرار .

(وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ) : أى وجعلنا في الأرض جميعها ، سهولها وجبالها وهضابها طرقا واسعة ، لكي يهتدوا بها إلى مصالحهم ومهماتهم ، وذكرت الآية (سُبُلًا) بعد أن ذكرت قبلها فجاجا ، بيانا للفجاج ودفعا للإيهام عنها ، لأن الفج قد يكون مسلوكا وقد لا يكون ، ولتدلّ ضمنا على أن الله خلق الفجاج ووسّعها رعاية للسابلة الذين يسلكونها ورحمة بهم .

وقيل : إن المعنى وجعلنا في الجبال طرقا واسعة ليسلك الناس فيها ويعبروا من قطر إلى قطر ، ومن إقليم إلى إقليم ، فقد يكون الجبل حائلا بين هذه البلاد وتلك البلاد ، فيجعل الله فيه فجوة واسعة ليسلك الناس فيها من هنا إلى هناك .

ويصح أن يكون المراد من قوله (لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ) أن يهتدوا بذلك إلى الاستدلال على التوحيد وكمال القدرة والرحمة ، أو ما يعم الاهتداء إلى ذلك والاهتداء إلى البصير بفضل الله عليهم ، وبما يسره لهم من تبادل المنافع التي فيها صلاح أئمرهم ، وتقويم شأنهم .

٣٢ - (وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ عَذَابِهَا مُعرَضُونَ) :

هذه آية أخرى من آيات الألوهية الدالة على وجود الصانع ، وكمال قدرته ، أى : وجعلنا السماء المظلة للأرض كقبة عليها ، جعلناها سقفا محفوظا بقدرتنا من أن يقع على

الأرض ، مرفوعا عنها بدون عَمَد ظاهرة يرتكز عليها ، ودعائم يستند إليها ، وذلك كقوله تعالى : « اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا. »^(١) فقد أمسكها الله تعالى بقوانين تقتضى حفظها مرفوعة في الفضاء بقدرته ، إلى أن يشاء الله انقطاعها ، وانتشار كواكبها « يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ »^(٢) .

وقيل : وجعلنا السماء سقفا محفوظا بالملائكة أو بالنجوم من أن يسترق الشياطين السمع ، ودليله : « وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ »^(٣)

وقيل : سقفا محفوظا من الفساد والانحلال إلى الوقت المعلوم الذى تطوى فيه السماء كطلى السجل للكتب ، وقد روى ذلك عن قتادة .

(وَهُمْ عَنْ عَائِثِهَا مُعْرَضُونَ) : أى وهم عن آيات السماء الدالة على الوحدانية وكمال القدرة ذاهلون لايتنبهون في ليلاها ونهارها ، وشمسها وقمرها ، ونجومها وكواكبها ، ورياحها وسحابها وغيرها ، ولو تعلموها أدنى ثقل لهدام التامل إلى الإيمان واليقين ، ولكنهم آثروا الإعراض عنها والبقاء على ما هم عليه من كفر وضلال .

٣٣- (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ...) الآية .

هذا بيان لبعض تلك الآيات التى هم عنها معرضون ، جاء على طريق الالتفات من التكلم فيها سبق إلى الغيبة هنا ، لتأكيد الاحتناء بفحوى الكلام الذى يذكركم الله فيه بأنه جل شأنه هو الذى خلقهم وحده ، لخيرهم ومنفعتهم ، فخلق الليل ليسكنوا فيه ، حتى يستريحوا من مشاق العمل ومتاعبه ، وخلق النهار لينصرفوا مع إشراقته إلى الدأب والسعى لتحصيل أرزاقهم التى يسرها الله لهم ، وجعل الشمس آية النهار ليستفتيخوا بها وينعموا بدفعتها ، وجعل القمر آية الليل ليهتدوا بنوره المستمد من ضوء الشمس ، ولهما أثرهما النافع في حياة النبات ونموه ونضجته وإيتاء أكله ، وبهما يعلم عدد السنين والحساب .

(٢) سورة إبراهيم ، الآية : ٤٨

(١) سورة الفرق ، من الآية : رقم ٢

(٣) سورة الحجر ، الآية : ١٧

(كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) : أى كل واحد من الشمس والقمر يدور فى مداره فى الفضاء لا يرتكز على شيء ، ولا بهوى فى الفضاء ، كالسباح الماهر ، يشق الماء ، ولا يسقط فى قاعه وكذلك شأن سائر النجوم والكواكب « صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَضَ كُلُّ شَيْءٍ » .

وأُسند دوراتهما إلى ضمير جماعة العقلاء ، تنزيلا لهما منزلتهم ، فى انتظامهما فيما سخرهما الله من أجله ، والمراد بالجمع ما فوق الواحد ، واشتُحسن ليناسب فواصل الآيات ، والتعبير عن دوراتهما بالسباحة لشبهه بها ، من حيث إن دوراتهما فى الفضاء دون أن يسقطا ، يشبه سباحة السابح الماهر فى الماء دون أن يسقط فى القاع .

(وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَلَا يَمِيتُ فَهُمْ
الْخُلْدُونَ ﴿٣٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ
فِتْنَةً ۚ وَلِإِنَّا لَارْجِعُونَ ﴿٣٥﴾)

المفردات :

(الْخُلْدَ) : البقاء الدائم . (وَنَبْلُوكُمْ) : ونعاملكم معاملة المختبر .
(فِتْنَةً) : محنة وابتلاء .

التفسير

٣٤ - (وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ...) الآية .

نزلت الآية حين قال المشركون : نحن نثريص بمحمد ريب التوثن ضيقا بدعوته ، وكانوا يدفعون نبوته وينكرونها ، ويقولون : إنه شاعر ، وسيموت كما مات شاعر بنى فلان .

وكان نزولها تسلياً للنبي صلى الله عليه وسلم ، وبيان أن ما تمنوه له لأحق بهم .

والمعنى : وما كان من سنتنا أن يخلد أحد من قبلك ، لا من الأنبياء ولا من المرسلين ، ولا من سائر البشر . لكون ذلك مخالفاً للحكمة التكوينية التي قدر الله فيها أن يكون لكل حيٍّ أجل ينتهي عنده ، ثم يبعث الله الموتى ليحاسبهم على ما كانوا يعملون ، فلا شماتة في الموت فهو ضريبة القهار على جميع عبادہ ، ولهذا قال سبحانه :

(أَفَأَنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ) : أى أفإن مت أنت بمقتضى حكمتنا فهم الخالدون حتى يشمتوا بعدك في موتك ، كلا ، فليسوا بمنجاة من الموت ، فإن الموت واقع بهم لا محالة . وفى معنى ذلك قال الإمام الشافعى رحمه الله :

نمئى رجال أن أموت وإن أمت فلك سبيل لست فيها بأوحد
فقل للذي يبغى خلاف الذى مضى تزود لأخرى مثليها فكأن قد

٣٥- (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ...) الآية .

هذه الآية تؤكد المقصود من الآية السابقة « وَمَا جَعَلْنَا لِشَيْءٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ » .

والمعنى : كل نفس يحدث لها الموت ، وتلوق مرارة مفارقة الروح للجسد ، وهى تختلف شدة وضعفاً حسب تفاوت الناس إيماناً ووجوداً ، ولعل في التعبير بالنوع إشارة إلى ذلك .

(وَتَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً) : أى نعاملكم معاملة المختبر لإظهار ما في نفوسكم من خير أو شر وذلك بما نختبركم به من الشدة والرخاء ، والصحة والمرض وغيرها ، مما تحبون أو تكرهون ، فننظر هل تصبرون عند البلاء ، وتشكرون عند النعماء ، أو تقتنون وتكفرون؟

(وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) : للحساب والجزاء لا إلى غيرنا ، لا استقلالاً ولا اشتراكاً ، فنجازيكم حسبما يظهر منكم من عمل « وَوَجَّهْتُمْ مَاعْمَلُوا خَاصِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا »^(١) .

(وَإِذَا رَأَوْاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا
 الَّذِي يَذْكُرُ الْإِهْتِكُمْ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنِينَ هُمْ كَنَفِرُونَ ﴿٦٦﴾
 خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٦٧﴾
 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٨﴾ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ
 وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٦٩﴾ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
 رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٧٠﴾)

المفردات :

(إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا) : أى ما يتخذونك إلا مهزوماً بك ومسخوراً منك ، يقال :
 هزأ منه وبه كتمع وسبع ، هُزأ وهُزماً وهُزماً بإسكان الزأى وضمها أى : سخِر .
 (يَذْكُرُ الْإِهْتِكُمْ) : يلهمها ويعيها بقريضة المقام . (مِنْ عَجَلٍ) : العجل والعجلة ؛
 طلب الشيء وتحريه قبل أوانه وقد يكون ضاراً ، وفعله من باب عَلِمَ .
 (مَتَى هَذَا الْوَعْدُ) : المراد بالوعد مجيء الساعة . (لَا يَكْفُونُ) : لا يمنعون .
 (بَغْتَةً) : فجأة . (فَتَبْهَتُهُمْ) : تدهشهم وتحيرهم .
 (وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ) : يؤخرون ، يقال : نظره : أى تأق عليه ، وأنظره : أخره .

التفسير

٣٦- (وَإِذَا رَأَوْاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ...) الآية .

المعنى : وإذا لقيك الذين كفروا من مشركي مكة كأي جهل والنصر بن الحارث
 وأضرابها ما يتخذونك إلا مهزوماً بك ، مسخوراً منك ، مع علمهم بشرف أصلك

وعلو قدرك ، وكرم خُلقك ، وصدق قولك ، ويقولون مستنكرين محقرين :
 (أَفَعَدَّ الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ) : بالسوء والعيب . (وَهُمْ يَذِكِّرُ الرَّحْمَنُ هُمْ كَافِرُونَ) :
 أى يعيبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذِكر آلهتهم بالسوء من ضعف وعجز ،
 وحالهم أنهم يكفرون بذكر الرحمن المنعم بجلال النعم وموابغ الرحمة على عباده ، فهم
 لا يمتنرون باسمه ولا يذكرونه ، فأى الفريقين أحق بالاستنكار والتحقير ؟ إنهم بما اقترفوه
 من كفر وطنيان وسفه هم الأحق بذلك ، وبأن يُذكر صنيمهم بالتسفيه والتقبيح .
 ٣٧- (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ ...) الآية .

في هذه الآية صورة بلاغية ، حيث جُعل الإنسان الذى خلقه الله من الطين - جُعل -
 كأنه مخلوق من عَجَل ، وذلك لفرط عجلته وقلة صبره ، ولهذا تراه قد يبادر إلى الكفر
 دون نظر إلى عواقبه ، ويندفع في طلب أمور دون النظر في مآلها ، وقد يكون فيها ضرره
 وهلاكه ، ومن ذلك ما صنعه النضر بن الحرث حين استعجل العذاب بما حكاه الله سبحانه وتعالى
 عنه بقوله جل شانه : « وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا
 مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ارْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ »^(١) . وكان في ذلك يعبر عن قومه لأنه كان من زعمائهم ،
 ولهذا أسند القول إليهم وإن كان هو قائله ، والعجلة وإن كانت من طبع الإنسان ،
 لكن الله جعل لكل غريزة ضوابط من العقل والحكمة ، توجهها نحو الخير ومكارم
 الأخلاق ، وتهديها سواء السبيل .

(سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون) : خطاب للكفار المستعجلين لنزول العذاب
 والمعنى : سأريكم آياتي في عذابى الذى أنزله بكم في حينه ، فلا تستعجلون بإنزاله قبل
 الأجل الذى ضربته له ، فإن لكل شئ أجلا مضروباً . وقد حدث ذلك في غزوة
 بدر الكبرى ، وماتلها من الانتصارات الساحقة ، التى أنعمها الله بالقضاء على عبادة
 الأوثان وعابديها بالجزيرة العربية .

وقيل : المعنى سأجعلكم تدركون آياتي التى تدل على نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم -
 من المعجزات الباهرة ، وما له من العاقبة المحمودة ، وسيحقق وعدى لامتعاله ، فاتركوا
 العجلة ، لعل الله يشرح صدوركم فتهتدوا .

٣٨- (وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) :

المعنى : ويقول الذين كفروا : متى وعد الله؟ قصداً إلى استبطاء مجيء الساعة ، واستعجال إتيانها بطريق الإنكار والاستهزاء ، لا قصداً إلى تعيين وقت المجيء ، بدليل قولهم للنبي والمؤمنين : « إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » في الإخبار عن مجيء الساعة مع ما فيها من هول وعذاب .

وقيل : المراد بالوعد العذاب الذي طلبوه ، واستعجلوا وقوعه ، والرأى الأول أولى لأنه هو المناسب للآية التالية ، وهي قوله تعالى :

٣٩- (لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُوفُونَ عَنْ جُوهَرِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ) :

أى : لو يعلم الذين كفروا ما ينتظرهم يوم القيامة من الشدائد بسبب كفرهم ، كما استعجلوه مستهزئين ، فإن نار جهنم تحيط بهم من جميع جهاتهم ، فلا يستطيعون دفعها عن وجوههم ولا عن ظهورهم ، فضلاً عن أطرافهم ، وسائر بدنهم ، ولا يجدون ناصراً ينصرهم ، فإن حالهم في الآخرة كما قال الله تعالى : « لَهُمْ مِنْ قُوقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ »^(١) . وكقوله سبحانه : « لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ بَهَادٌ وَمِنْ قُوقِهِمْ غَوَاشٍ »^(٢) .

وقيل : لو يعلمون ذلك لما أقاموا على الكفر ، ولآمنوا بالله ورسوله ، ثم بين الله تعالى أن وقت الساعة مما لا سبيل إلى علمه فقال :

٤٠- (بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ . . .) الآية .

أى : لا يعلم أحد وقت مجيئها غير الله تعالى ، بل تَفْجِئُهُمْ وتبْهَتُهُمْ من غير شعور بوقت مجيئها ، فتحيرهم وتدهشهم ، بما يكون معها من شدائد وأحوال تغلبهم على أمرهم (فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا) : فلا يقدرُونَ على رد الساعة عن وقتها الموعد مهما بذلوا من جهد . (وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ) : أى ولا هُمْ يُمهَلُونَ ولا يُؤَخَّرُونَ طَرْفَةَ عَيْنٍ ، لثوبة أو اعتذار ، بل يُؤَخَّرُونَ بالتواصي بالأعمال .

(وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ
مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤١﴾)

الفردات :

(وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ) : سخر منهم أقوامهم - يقال : هزأ منه وبه ، كَمَنَعَ
وسَمِعَ ، وَهَزَأَ واستَهْزَأَ أى : سَخِرَ .
(حَاقَ بِهِمْ) : أحاط بهم ولزمهم ، وفُطِلَ حَاقَ يحِقُّ كِبَاع ، حَيْقًا وَحَيْوَقًا .

التفسير

٤١- (وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ) :

نزلت الآية تسلياً للرسول - صلى الله عليه وسلم - وتغزية له ببيان أن ما حدث له من سخرية
المشركين ، حتى قالوا له : «مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» - ما حدث له من ذلك -
قد حدث مثله لإخوانه المسلمين من قبله ، وهى مع ذلك وعْد ضمى من الله بآته سيصيب
المستهزئين به مثل ما أصاب من سبقهم من الساخرين برسولهم ، لِمَا بَيَّنَّ جُرْمَهُمْ مِنْ
تشابه وتقارب .

وتصليح الآية بالقَسَمِ للإيذان بالاهتمام بتحقيق مضمونها ، أى : وبالله لقد استهزئ فى
زمان قبل زمانك برسول ذوى شأن خطير ، وعدد كثير ، فلأحاط بهم الذى كانوا به
يستَهْزِئُون ، حيث أهلكوا من أجله ، فإذا كان هذا حال إخوانك الرسل مع أمهم ، فليس
يُدْعَا ما تراه من هؤلاء المعاصرين من كفار قريش ومن وَالَاهُمْ من سخرية واستهزاء ، فاصبر
كما صبروا ، ولسوف ينصرك الله على قومك يا محمد ، كما نصر المسلمين من قبلك على
أقوامهم ، والعاقبة للصابرين .

(قُلْ مَنْ يَكْلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ
 عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤٦﴾ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا
 لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿٤٧﴾ بَلْ مَتَّعْنَا
 هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي
 الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ إِنَّمَا
 أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿٤٩﴾
 وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا
 ظَالِمِينَ ﴿٥٠﴾)

المفردات :

(يَكْلُؤُكُمْ) : يرعاكم ويحفظكم . وفعله كَلَّأً ، كَمَنَعَ . (مِنَ الرَّحْمَنِ) أى : من
 سخطه وغضبه . (مُعْرِضُونَ) : لاهون غافلون . (وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ) : يُجَارُونَ
 ويُمنعون ، تقول العرب : أنا لك صاحب من فلان ، بمعنى : مجيرك ومانعك منه ،
 وأصحبَ فلان فلاناً أجاره ومنعه . (إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ) : أى أحذركم وأخوفكم
 بالقرآن . (وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ) : أصابهم قدر ضئيل من العذاب .
 (لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا) : يا هلاكنا ودمارنا .

التفسير

٤٦- (قُلْ مَنْ يَكْلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ . . .) الآية .

أمر الله سبحانه رسوله - صلى الله عليه وسلم- في هذه الآية أن يسأل أولئك المشركين

المستهزئين بما جاءهم به من الحق - أن يسألهم - سؤال تقريع وتنبيه إلى نعمه التي أسبغها وتفضل بها عليهم ، حتى لا يقتروا بما يتقلبون فيه من أمن واستقرار ، وإمهال ومطاوله ، فقال - جل شأنه - :

(قُلْ مَنْ يَكْلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ) : أى قل أيها النبي لهؤلاء الكافرين : من يحفظكم بالليل إذا نتم ، وبالنهار إذا تصرفتم - من يحفظكم - من عذاب الله الذي رحمكم بإمهالكم ؟ لا أحد يستطيع أن يحميكم من نعمته بكم .

ويجوز أن يكون المعنى : من هذا الذى يحفظكم ويحرسكم من نوازل الليل والنهار بدل الرحمن ؟ فمن هم الذين تركون إليهم ، وتنهونهم حفظهم وحراستهم لكم فيهما ؟ . وقدم الليل على النهار فى الآية ، لأن كوارثه أشد من كوارث النهار ، والحفظ منها أهم ، وفى لفظ (الرحمن) تنبيه على أنه لا يحميهم من عذابه إلا رحمته العامة ، ولولاها لكانوا أحقاء بتركهم للكوارث تحصدهم حصداً ، وكان عليهم أن يعرفوا ذلك ويشكروه لله ويذكروه ، ولكنهم أعرضوا عن آياته ، واستهانوا بآلائه ، ونمسكوا بما هم عليه من الإشراف به ، كما يقول - جل شأنه - :

(بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ) : أى لا يُحْطِرُونَهُ ببالهم فهو بعيد عن مجال تفكيرهم ولهذا لا يخافون بأسه ولا يعتبرون ما هم عليه من الأمن والدعة حفظاً وكلاءة لهم منه .

وإيراد اسم الرب المضاف إلى ضميرهم المتبئ عن كونهم تحت ملكوته وتدبيره وتربيته للإنسان بأنهم بلغوا الغاية القصوى فى النفى والضلال حين أعرضوا عن شكره وذكره سبحانه وتعالى .

فإن قيل : إنما اتخذوا الآلهة وعبدوها لثقتهم إليه زلقى ، فهم يعرفون أنه ربهم ، فالجواب : أن من عرف الله لا يصح أن يعبد سواه ، ولا أن يلجأ إلى ذكر غيره ويعرض عن ذكره ، كما فعل هؤلاء ، فكانوا بإشراكهم وإعراضهم عنه جاهلين بجنابه - سبحانه - .

٤٣ - (أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا ...) الآية .

انتقال من بيان جهلهم بكلاءة الله وحفظه لإياهم ، وإعراضهم عن ذكره - جل شأنه - إعرضاً تاماً - انتقال من ذلك - إلى توبيخهم لاعتمادهم على آلهتهم وإسنادهم الحفظ إليها .

والمنى : بل اللشركين آلهة تحفظهم وتحبهم من عذاب يأتيهم من جهتنا ، فهم مُعْمَلُونَ عليها وايقون بها ، كلاً فهم كما قال الله :

(لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحِبُونَ) : وهو استئناف مؤكد لا قبله من الإنكار ، وموضح لبطان اعتقادهم في أن تستطيع تلك الآلهة أن تدفع عنهم ما ينزل بهم من شدائد وويلات ، حيث إن آلهتهم لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم ، ولا يجلدون من يجيرهم ويدفع عنهم قضاء من جهتنا ، بل هم في غاية العجز ، فكيف يتوهم أن ينصروا عابديهم ، ويستجيبوا لمن يدعونهم من دوننا .

وقيل : (لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحِبُونَ) : أريد به الكفرة ، وروى ذلك عن قتادة وابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - على معنى لا يستطيع الكفار نصر أنفسهم بآلهتهم ، ولا يصحبهم نصر من جهتنا .

٤٤- (بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ...) الآية .

إضراب انتقالي عما تدل عليه الآية السابقة من بطلان توهم نصر آلهتهم - إلى الإخبار بأنهم إنما وقعوا في هذا التوهم الباطل بسبب أننا متعنهم وآباءهم بما يشتهون من النعمة وطال عليهم العمر فيها ، حتى ظنوا أنها لا تنزل عنهم ، فافتروا وأعرضوا عن التدبر والتفكر في آيات ربهم ، ويعلموا عن الحق واتبعوا ما سولته لهم أنفسهم .

(أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا) : يذكر الله قريشاً في هذه الآية الكريمة بعاقبة الكفرة من حولهم ، وأنهم لا بطروا نعمة الله عليهم وكفروا بها أهلكتهم وأزال دولهم ، وانتقص الأرض من حولهم ، بتخريبها بعد عمرانها ، وكذلك يجزى الله الكافرين . والمعنى : أعينى هؤلاء المشركون بمكة فلم يروا أننا نأتى أرض الكفرة من حولهم ، فننقصها من جوانبها ، بتخريب مدنها ، والقضاء على عمرانها ، وإهلاك أهلها عقاباً لهم على كفرهم بنعم ربهم وآياته ، كما حدث لقرى عاد وثمود وقوم لوط وسبأ وغيرهم .

(أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ) : أى أبعد خراب مدنها ، وإهلاك أهلها لكفرهم يعتبرون الغالبين ؟ كلاً ، بل هم المغلوبون ، ومبصركم يا معشر قريش سوف يكون كمصيرهم : « سُنَّةُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَكِنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْيِيلًا »^(١) .

٤٥- (قُلْ إِنَّمَا أَنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ) (الآية .

بعد أن بينت الآيات السابقة غاية الهول لأولئك الذين يستمجلون إتيان الساعة ، وما يصاحبها من عذاب ، ونعت عليهم جهلهم وإعراضهم عن ذكر ربهم الذى يحفظهم من نوازل الليل وكوارث النهار - بعد ذلك - جاءت هذه الآية لتطهيم أن الرسول ليس عليه إلا البلاغ .

والمنى : ما أنا إلا مبلغ عن الله ما أنذركم به من مجيء الساعة وعذابها بما أوحاه الله لى فى هذا القرآن المنزل على من لدن حكيم عليم ، وليس من شأنى أن آتاكم بما تطلبونه مما ينافى الحكمة التكوينية والتشريعية ، وما على الرسول إلا البلاغ .

(وَلَا يَسْمَعُ الصَّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ) : من نعمة الكلام الذى أمر - عليه الصلاة والسلام- أن يقوله لهم ، توبيخاً وتقريماً ، أى أنهم لطول إعراضهم عن سبيل الحق ، صاروا كالصم الذين أفقدهم الصمم حاسة السمع ، فجعلهم بمزول عن سماع صوت الداعي إذا أنذرهم وحذرهم ، وتقبيد نفى السماع بإنذارهم مع أن الصم لا يسمعون الكلام إنذاراً أو تبشيراً ، للإشارة إلى شدة الصمم فيهم ؛ لأن الإنذار عادة يكون بأصوات مرتفعة مكررة مقارنة لهيئات دالة عليه ، فإذا لم يسمعوها يكون صممهم فى درجة لا غاية بعدها .

ويجوز أن يكون قوله سبحانه : « وَلَا يَسْمَعُ الصَّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ » كلاماً مستأنفاً من جهته تعالى تملية لنبيه عما ينتظر من إعراضهم ، كأنه قيل له : قل لهم أيها الرسول : إنما أنذركم بالوحى ، واعلم أنهم دائبون على إعراضهم ، فهم بمزول عن السماع حينما ينذرون ، لطول إعراضهم ، فلا يَكُنْ فى صدرك حرج منه ، فما عليك إلا البلاغ .

٤٦- (وَلَكِنَّ مَسْتَهْمَ نَفْعَةٍ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ) :

تبين هذه الآية فداحة العذاب الذى أنفروه فأعرضوا عن الاستماع إلى نذيره .

والمنى : وبالله لئن أصاب هؤلاء المكذبين أدنى إصابة من عذابه تعالى الذى يَسْخَرُونَ منه لَيَذَّحْنَ عَلَى أَنْفُسِهِم بِالْوَيْلِ وَالتَّبُورِ وَالهَلَاكِ ، وليعتزفن بنزوبهم وأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم فى الدنيا ، فيعتزفون حين لا ينفعهم الاعتراف ، ويندمون حين لا يجلبهم الندم .

وإذا كان هذا حالهم عندما غمهم نعمة من عذاب الله ، فكيف يكون حالهم حينما يغشاهم « مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَيُنْذِرُهُمْ ظُلُلٌ » .

(وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً^{٤٧})
 وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ^(٤٧)
 وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءَ وَذَكَرَ اللَّامِتَّقِينَ^(٤٨)
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ^(٤٩)
 وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ^(٥٠))

المفردات :

(وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ) : أى نقيم لكل مكلف ميزاناً لوزن أعماله ، ثقلاً وخفة ، وسيأتى بيان المراد من ذلك .

(الْقِسْطُ) : العدل ، وهو من المصادر التى يوصف بها الواحد والمثنى والجمع كلفظ (العدل) .

(وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ) : مثقال الشيء ميزانه .

(خَرْدَلٍ) : شجر معروف ، حَبُّه من أصغر الحبوب وأدقها . ويضرب مثلاً للصغر .

(مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ) : أى محاذرون وجلون من أهوالها .

التفسير

٤٧- (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ . . .) الآية .

هذه الآية مستأنفة لبيان عدل الله بين عباده عند مجيء الساعة التى أنذرتهم بها . وأن أعمالهم مطرومة لديه ، فلا تخفى منهم خافية ، ولا تُظلم نفس شيئاً .

ويرى جماعة من السلف أن هذه الموازين حسية وأن الله تعالى يحول أعمال عباده إلى أجسام ، لتكون صالحة للميزان الحسى ، حتى يرى كل عامل عمله ماثلاً أمامه ، إظهاراً للمعدلة وقطعاً للمعنرة : « يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّخَضَّرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا » ^(١) . ويستشهلون على رأيهم هذا ببعض الآثار .

وقال مجاهد وقتادة والفحاك : الميزان تمثيل لعدل الله وليس ثمة ميزان حسى ، إذ أنه سبحانه ليس بحاجة إليه ، فهو يعلم السر وأخفى ، في حين أن أعمال العباد يجدونها مسطرة في كتبهم كما حدثت في دنياهم . وحكّم الله مقروناً بها ، وفي ذلك يقول الله تعالى : « فَلَمَّا مَنَ أَوْتَىٰ كِتَابَهُ بِبَيِّنَاتٍ فَقُولُوا هَٰؤُلَاءِ أَقْرَبُوا كِتَابِيَّةً . إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةٍ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ . فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ . قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ . كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ . وَأَمَّا مَنَ أَوْتَىٰ كِتَابَهُ بِشِمَالٍ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَّةً . وَلَمْ أُفْرِ مَآ حِسَابِيَّةً . يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ . هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ » ^(٢) .

وبهذا الرأي أخذ المعتزلة ، وينبغى عدم الجدل في حقيقة الميزان وترك أمرها إلى الله تعالى . واللام في قوله تعالى : (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) بمعنى في ، أو للتعليل - أى لأجل يوم القيامة . (فَلَا تُظَلَّمُ نَفْسٌ شَيْئًا) : أى فلا يقع على أى نفس مؤمنة أو كافرة ظلم في جزائها الذى تستحقه على أعمالها ، فلا ينقص ثوابها ولا يزداد عقابها : « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ » ولهذا قال سبحانه :

(وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا) : حبة الخردل تضرب مثلاً في القلة والحقارة ، أى : وإن كان العمل الذى أتى به المكلف في غاية الدقة والصغر جنتابه في صحيفته فيتعرف عليه ويجزى به ، وعاد الضمير بالتأنيث على مثقال ، لاكتسابه التأنيث من الحبة التى أضيف إليها ، وهى مؤنثة .

وقرأ مجاهد وعكرمة : « أَتَيْنَا بِهَا » أى : جازينا بها ، من الإيتاء بمعنى المجازاة والمكافأة .

(١) سورة آل عمران ، من الآية : ٣٠

(٢) سورة الملق ، الآيات : ١٩ - ٢٩

(وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ) : أى لا أحد أسرع وأدق حساباً منا ، فنحن نحصى على كل عامل ما قلعه من خير وشر ، أسرّ به أو جهر ، صغر أو عظم ، ثم نجزيه بالعدل والقسطاس المستقيم ، كما قال سبحانه : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ^(١) » . قال أحمد بسنده عن عائشة رضى الله عنها : إن رجلاً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلس بين يديه فقال : يا رسول الله إن لى مملوكين يَكْلِبُونَنِي وَيَخُونُونِي وَيَعْصُونَنِي ، وأشتهم وأضرهم ، فكيف أنا منهم ؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يحسب ما خاتوك وعصوك وكتبوك ، وعقابك إياهم ، إن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلاً لك عليهم ، وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافاً لا لك ولا عليك ، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتصر لهم منك الفضل الذى يبقى قَيْلِكَ) فجعل الرجل يبكى بين يدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويهتف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَا لَهُ ؟ أما يقرأ كتاب الله : « وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ » ؟ فقال الرجل : ما أجد خيراً لى من مفارقة هؤلاء ، إني أشهدك أنهم أحرار كلهم . أخرجه الإمام أحمد بسنده عن عائشة رضى الله عنها .

٤٨ - (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيئَةً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ) :

لما أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يقول لقومه : ما أنذركم إلا بالوحي الذى يوحى إليه ، أردف ذلك ببيان أن تلك سنة الله فى الأنبياء والمرسلين ، فكلهم تتابعت شرائعهم بوحى من ربهم لتبليغ أمهم بما أوحى إليهم .

والمعنى : ولقد أوحينا إلى موسى وهرون - كما أوحينا إليك يا محمد - كتاباً جامعاً بين كونه فارقاً بين الحق والباطل وكونه ضياءً يستضاء به فى ظلمات الجهل ، ودجاجير الغواية وغياهب الضلال ، وتذكيراً للمتقين ووعظاً لهم ، وتخصيص المتقين بذلك الشرف ؛ لأنهم المنتفعون به المستضيئون بأنواره .

وفسر ابن زيد الفرقان الذي أوتي به موسى وهرون بالنصر على الأعداء كما في قوله تعالى :
 « وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »^(١)
 قال الثعلبي : هذا القول أشبه بظاهر الآية ، فيكون المعنى : ولقد آتينا موسى وهرون
 النصر والتوراة التي هي الضياء والذكر . انتهى بتصرف يسير .

٤٩ - (الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنْ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ) :

الآية تصف المتقين الذين ينتفعون بالتوراة ويستضيئون بنورها ، ويتمثلون بذكر
 آياتها البينات قبل نسخها ، فتذكر أخص صفاتهم وهي أنهم يخشون ربهم ، ويخافون
 عذابه غالبين عن أعين الناس ، وذلك بما وقر في سرائرهم لعق الإيمان ، وقوة اليقين ،
 وهم خائفون من مجيء الساعة ، وما وراء ذلك من حساب جزاء ، فلهذا تعظم خشيتهم
 من ربهم في سرائرهم غالبين عن أعين الناس .

أو المراد يخشون ربهم وهو غير مرئي لهم ، فقد عرفوا بالنظر والاستدلال أن لهم رباً
 قادراً على أن يجازي على الأعمال فهم يخشونه - جل شأنه - ، ويخافون عذابه وهو غير مشاهد
 لهم ، ووصف المتقين بالإيمان بالغيب ، شهادة بصدق إيمانهم ، ومدح لهم ، كما في قوله
 تعالى : « الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ »^(٢) . وقوله : « الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم
 بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ »^(٣) . وقوله : « مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ
 مُنِيبٍ »^(٤) . إلى غير ذلك من الآيات ، وإنما وصف المتقون بالخشية من الساعة بعد أن
 وصفوا بعموم خشيتهم من الله ، لتحويل أمرها ، ووصفهم بضد ما اتصف به المستعجلون
 الذين لجؤا في عتوهم ، وأعرضوا عن ذكر ربهم ، والثناء على المتقين من أهل التوراة قبل
 أن ينسخها بالإنجيل ثم بالقرآن العظيم ، الذي أوجب الله الإيمان به على اليهود والنصارى
 وسائر البشر ، ولهذا قال سبحانه :

٥٠ - (وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارَكٍ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ) :

أي : وهذا القرآن ذكر يتعظ به أولو الألباب ، كبير البركة موفور النفع ، أنزلناه

(١) سورة البقرة ، الآية ٣

(٢) سورة الأنفال ، من الآية ٤٩

(٣) سورة ق ، الآية ٣٣

(٤) سورة الملك ، الآية ١٧

تليدًا لرسولنا محمد وآية على نبوته ، أفأنتم له منكرون وقد عجزتم عن الإتيان بمثله ، أفليس ذلك آية على أنه منزل من عند الله كالنوراة التي آمن بها غيركم ، لقد ضلتم عن الهدى ، وتجاوزتم الحد بامشركم قريش ، وكنتم بإنكاركم له من الخاسرين .

* (وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ٥١)
 إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ٥٢
 قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ ٥٣ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ
 وَءَبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ٥٤ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنْ
 اللَّاعِبِينَ ٥٥ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي
 فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ٥٦)

المفردات :

(رُشْدُهُ) : الرشد الاهتداء ، إلى وجوه البر والصلاح . (التَّمَاثِيلُ) : جمع تمثال وهو الصورة المصنوعة على شبه ما خلق الله ، والمراد : الأصنام . (عَاكِفُونَ) : ملازمون ومقيمون على عبادتها . (ضَلَالٍ مُبِينٍ) : انحرافٌ وبتدريج واضح عن النهج القويم . (اللَّاعِبِينَ) : اللاهين العابثين . (فَطَرَهُنَّ) : خلقهن وأوجدهن من عدم على غير مثال سبق . (الشَّاهِدِينَ) : المصدقين له المؤمنين به .

التفسير

٥١ - (وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ ...) الآية .

ذكر - سبحانه - فيما سبق من الآيات رسالة موسى وكتابه ، والقرآن وما حوى من ذكر وبركة ، وجاءت هذه الآية وما بعدها من الآيات ، لتعرف منها قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه .

والرشد هو : الاهتمام لوجوه البر والخير والصلاح ، قال القراء : أعطيناه هداً من قبل النبوة والبلوغ ٥١ .

فالله سبحانه يخبر عن خليله إبراهيم أنه آتاه الهداية إلى الحق في صفه ، وألهمه الحجة على قومه قبل النبوة ، كما قال سبحانه : « وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ »^(١)

(وَكُنَّا بِعَالَمِينَ) : أى وكنا به وبما يتحل به من الصفات الجميلة ، والسجاياء الحميدة التى تجعله من أهل الاجتهاد والاصطفاء ، كنا بذلك كله عالمين .

ومعنى الآية إجمالاً : ولقد أعطينا إبراهيم رشده وهديناه إلى وجوه الصلاح والخير فيما يفعل وما يدع ، وكنا بجدارته وأهليته لذلك عالمين ، فقد صنعناه على أعيننا ، وأعدناه ليحمل رسالتنا ، فزودناه بالشماثل الطيبة ، والسجاياء الكريمة ؛ ليكون ذلك عوناً له على أذائها ، وعصمة له من أن يناله أحد ، أو يحط من قدره حُودٌ أو حاقد .

وهذا هو شأن الله - جل جلاله - فى اختيار رسله يحيطهم بكرم عنايته ويظهرهم من كل نقص أو عيب .

٥٢ - (إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَؤُلَاءِ التَّمَائِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ) :

هنا هو الرشد الذى أوتيته إبراهيم فى صفه ، حيث أنكروا على قومه عبادة الأصنام قبل أن تأتبه النبوة ، وكلمة (إِذْ) ظرف لقوله : (آتَيْنَا) فى الآية السابقة .

والمعنى على هذا : ولقد منحنا إبراهيم هداً وأرشدناه إلى الطريق المستقيم وقت أن قال لقومه - ساخرًا منهم ومن آلهتهم - : ما هذه التماثيل التى أنتم عليها عاكفون ، وعلى عبادتها مقيمون ، وهى لا تستحق شيئاً مما تصنعون ، فليس لها من الصفات ما يقتضى تعظيمها فضلاً على عبادتها ، فكيف عكفتم على عبادتها ؟

ويجوز أن يكون لفظ (إِذْ) مفعولاً به لفعل محذوف تقديره (اذكر) .

والمعنى على هذا : اذكر أيها الرسول لقومك ما كان من أمر إبراهيم مع قومه .

والمراد من ذكر هذه القصة: بيان مخالفتهم لجلهم إبراهيم في عقيدته ، فقد كان عدواً للأصنام الى يعبدونها ، كما أن فيها حث النبي على أن يحتلى مع عبادة الأصنام من قومه حلوا أبيه إبراهيم عليه السلام مع قومه ، فبين لهم فساد عبادة غير الله ، ويصبر على أذاهم .

٥٣- (قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ) :

أى قال قوم إبراهيم - لما لم يجلوا حجة مقنعة ولا برهاناً يعتمدون عليه - قالوا - : إننا وجدنا آبائنا مقيمين على عبادة هذه الأصنام فاقترفنا أثرهم ، وسرنا على نهجهم ، وفى هذا الرد غاية الامتحان لعقولهم ، ونهاية الاستخفاف بعقليتهم ؛ لأن الاحتجاج بالتقليد مُستندٌ العاجز المقصم ، وكأنهم قالوا : لا دليل لنا على ما نفعل ولا حجة لدينا فى عبادتنا تلك إلا تقليد الآباء والنسج على متوالهم .

والتمثل بتقليد الآباء فى عبادة غير الله داء استشرى فى أمم كثيرة ، قال تعالى : وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ^(١) .

٥٤- (قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) :

وهكذا جاء رد إبراهيم - عليه السلام - مسفهاً لعقولهم وعقول آبائهم من قبلهم ؛ إذ أقسم لهم أنهم وآبائهم فى ضلالٍ وظلٍّ واضح ، بمنوا به عن طريق الحق ، وانحرفوا عن النهج القويم .

٥٥- (قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ) :

أى أن إبراهيم عليه السلام ، لما سغه أحلامهم ، وضلل آبائهم ، واحتقر آلهتهم ، قالوا له : أهذا الكلام الذى صدر منك تيب فيه آلهتنا ، وتحط من قدرها ، تقول هازلاً ولاعباً أو تقول جاداً ومحققاً فيه ؟ فإنا لم نسمع به قبلك ، فلجأهم بما حكاه الله بقوله :

٥٦- (قَالَ بَلْ رُبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ) :

أى: قال إبراهيم -رداً على قومه-: لقد جئتكم بالحق ، ولست هازلاً ولاعباً ، فليست هذه التماثيل أرباباً لكم ولا لغيركم ، بل ربكم المستحق لمكوفكم على عبادته ، هو رب السموات

والأرض الذى خلقهن وما فيهن دون شريك أو مفين ، وأنا على ربوبيته من الشاهدين ،
عما قام عندى من الأدلة والبراهين ، فلست مثلكم أعبد ما لا تقوم على ربوبيته حجة ولا برهان
وأعذر بتقليد الآباء والأجداد .

ويجوز أن يكون الضمير فى (فَطَرَهُنَّ) راجعاً إلى السمائل ، فאלله - تعالى - هو الذى
خلق المادة التى صنعت منها ، وهذا أدخل فى تضليلهم وأثبت فى الاحتجاج عليهم ، حيث
قد عبدوا مخلوقات لله الذى يعبد ، تجرى عليها أحكامه ، فهى لا تملك شيئاً من أمر نفسها .
فضلاً عن غيرها .

ثم توعدهم بأنه سيفعل بتلك الأصنام فعلاً له خطره وشأنه ، ليثبت لهم بالطريقة
الفعلية أنها لا تملك من أمر نفسها شيئاً فقال :

(وَتَاللَّهِ لَا كِيدَ إِلَّا كِيدَنَّ أَصْنَمُكُمْ بَعْدَ أَنْ تَوَلَّوْا مُذِيرِينَ ٥٧)
فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٥٨)
قَالُوا هَذَا بِإِلَهِتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ٥٩)
قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَدْعُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ٦٠)
قَالُوا فَأَتَوْا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ
النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ٦١)
قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِإِلَهِتِنَا
يَا إِبْرَاهِيمُ ٦٢)
قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَعَوْهُمْ إِنْ كَانُوا
يَنْطِقُونَ ٦٣)
فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمْ
الظَّالِمُونَ ٦٤)
ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ
يَنْطِقُونَ ٦٥)

الكفرات :

(لَا كَيْدَنَّ) : الكيد ؛ الاحتيال لإلحاق الأذى بغيرك . (تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ) : تنصرفوا عنها وتتركوا حراستها . (جُدَاذًا) : قطعاً ، من الجذّ وهو القطع . (يَذْكُرُهُمْ) : يتحدث عنهم بما يعيهم . (كَبِيرًا) : أى كبيراً فى تمظيمهم له ، أو فى حجمه .

(يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ) : يسمى بهذا الاسم . (عَلَىٰ آعَيْنِ النَّاسِ) : على شهود منهم ، جمع عَيْن بمعنى شاهد . (يَشْهَلُونَ) : يحضرون مساءلة وعقوبتنا له على فعله .

(فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ) : فعادوا إلى أنفسهم يتلاومون . (الظَّالِمُونَ) : الذين ظلموا أنفسهم بعبادة ما لا يعقل .

(نُكِبُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ) : انقلبوا عليها ، والجملة كتابة عن أنهم رجوا عن رأيهم وذلك بالشروع فى الجدل .

التفسير

٥٧- (وَمَا لَهُ لَا كَيْدَنَّ أَضْمًاكُمْ بَعْدَ أَنْ تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ) :

أكد إبراهيم - عليه السلام - ما اعترض من الكيد للأصنام بلام القسم ونون التوكيد فى قوله : (لَا كَيْدَنَّ) .

والظاهر أنه - عليه السلام - لم يواجههم بالوعيد والتهديد المفهوم من الآية ؛ لأن المواجهة لاتتفق مع الكيد والاحتيال للإيقاع بالأصنام وتكسيها .

روى أن (آزر) خرج هو وقومه فى يوم عيد لهم ، فبدأوا ببيت الأصنام فدخلوه وسجلوا لها ووضعوا بينها طعاماً ، وقالوا : إلى أن نرجع تكون الآلهة قد برّكت عليه فنأكل منه ، فلبعوا وبقى إبراهيم معتزلاً بآته سقيم ، ثم نظر إليها وكانت سبعين صنماً مصطفة ، وشمعة صنم عظيم ، ونظر إبراهيم إلى ما بين أيديها من الطعام فقال لها - مستهزئاً - ألا تأكلون ؟ فلما لم يجيبوه قال : ما لكم لا تنطقون ؟ فراغ عليها ضرباً باليمين وجعل يكسرها بفأس فى يده حتى إذا لم يبق إلا الصنم الكبير ، علق الفأس فى عنقه ثم خرج ١٠ هـ

ويشير إلى ذلك قوله تعالى :

٥٨ - (فَجَعَلَهُمْ جُذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ) :

أى : فعمد إبراهيم إليها تكسيرا وتقطيعا حتى صارت قطعاً صغيرة . وإما استثنى كبير الأصنام دون جذ وكسر ؛ لكى يرجعوا إليه ويستخبروه الخبر ، فلا يجلبوا عنده جواباً ، فهو الجماد الذى لا ينطق ، ولعلمهم حينئذ يستيقظون من سباتهم ، ويتنبهون من غفلتهم ، ويكون ذلك سبباً فى إقلاعهم عن عبادة الأصنام ، والرجوع إلى دين إبراهيم ، والإيمان بالله رب السموات والأرض دون سواه ، فلما عادوا إلى أصنامهم عجبوا لما أصابها ، ولم يستدلوا بذلك على حقارتها ، بل حدث منهم ما حكاه الله بقوله :

٥٩ - (قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ) :

أى : قالوا- سائلين على سبيل التعجب والتأثيم والوعيد - قالوا : مَنْ أحدث هذه القطعة الشنعاء بآلهتنا ومعبوداتنا فقالها بالتكظيم والتكسیر؟ ثم وصفوا المحطّم لها بقولهم : (إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ) : مؤكدين ظلمه وتعديه بياناً ولام القسم- يعنون : أنه بما فعل قد ظلم الآلهة بالاعتداء عليها ، وظلم نفسه بتعرضه لسخطها - كما يزعمون ويتوهمون- كما أنه ظلم عشيرته وقومه بإهانتهم فى تكسير آلهتهم .

٦٠ - (قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ) :

أى : قال الذين سمعوا إبراهيم يعيب الأصنام وعبادتها ، ويدعو إلى إله غيرها : إنا سمعنا فتى يذكر آلهتنا بنسوه ، واسم هذا الفتى إبراهيم ؛ فلم يذكر أحد آلهتنا بنسوه غيره ، ولم يستهزئ بها وينكر ألوهيتها سواه ، فيطلب على ظننا أن يكون هو الذى فعل بها ما نرى . وفى تعبيرهم عن إبراهيم بقولهم : (يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ) استهزاء به وسخرية منه وإغراء به ، وتشقيب عليه للنيل منه .

وضمير الجماعة فى قولهم : (يَذْكُرُهُمْ) : يشير إلى أنهم كانوا يصفون على هذه الأصنام صفات العقلاء وأنها تغير وتنفع .

٦١ - (قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى آَعِينِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْشَهُونَ) :

أى : أنهم لما شاهدوا كسر الأصنام ، وقيل لهم : إن فاعل هذا يُظَنُّ أنه إبراهيم ؛ لأنه كان يذكرها بنسوه ، قالوا : فأتوا به فى مكان ظاهر بحيث تراه كل عين وتشاهده ؛ ليشهدوا

مسائله والعقوبة التي تحل به ، فيشفي ذلك صدورهم ويذهب غيظ قلوبهم ، وليكون ما ينزل به رادعاً لمن تحدثه نفسه أن ينال من الآلهة ، أو يحاول الميل إلى دين إبراهيم الذي يدعو إليه ، فلما أحضره بمشهد من قومه سأله سؤال تقرير حتى يعترف بما فعل ليقلعوا على عقابه .

٦٢ - (قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ) :

أى : أنت الذى حطمت آلهتنا وكسرت معبوداتنا التى هى عندنا بمكان التقديس والتعظيم ؟ وكيف تجرأت على ذلك ولم تخف غضبها عليك ، ولا انتقامنا منك ؟

وكان جواب إبراهيم - عليه السلام - غريباً عجيباً مخالفاً لما كانوا ينتظرون ، وذلك ما حكاه الله بقوله :

٦٣ - (قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْظُرُونَ) :

لم يكن إبراهيم يقصد أن صنمهم الكبير هو الذى حطم الأصنام الصغيرة على الحقيقة ، بل كان يريد بهذا الأسلوب المجازى إلزامهم الحجة وتبكيهم ، والاستهزاء بهم ، وتنبيههم إلى قصر فهمهم ، وسوء تقديرهم ، مع إرشادهم إلى الصراط السوى والسبيل المستقيم ؛ لأن هذا الصنم وإن كان كبيراً فإنه لا إرادة له ولا حياة فيه ، فلا يستقيم أن ينسب إليه تحطيم غيره من الأصنام وتفتيتها غيره منها وكراهة لها ، والذى يشرح ويقوى هذا المعنى قوله تعالى بعد ذلك : (فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْظُرُونَ) وكأنه قال لهم : لا يعقل أبداً ولا يستقيم لدى من عندهم مُسْكة من عقل أن يكون هذا الصنم قد قام بتحطيم غيره من الأصنام ، فجميعها جماد لا حياة فيها ، وقد صنعت بأيديكم ، ولا يتميز واحد منها على سواه بكبر أو زينة ، فإن صورها وأشكالها قد جاءت حسب أهوائكم ومشتيتكم فكيف تعبثونها ؟ وإذا كانت لا تستطيع حماية نفسها ممن حطمها فكيف تخرون سجداً لها ، أولى بكم أن تتلبثوا أمركم ، وتوثبوا إلى رشدكم ، فتتركوا عبادتها ، وتفردوا الله وحده بالعبادة والطاعة . (فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْظُرُونَ) : وهذا غاية السخرية ، ونهاية الإلزام بالحجة الدامغة ؛ فهم لا ينطقون ، ومن لا ينطق فلا يستطيع الإخبار عن اعتدى عليه ، ومن كان كذلك فليس أهلاً للعبادة ، وإذا عبده الحق والسفهاء فجدير به أن يُحطَّم .

٦٤ - (فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ) :

أى فتنبهاوا واقتنعوا بأن إبراهيم محق فيما قال ، ورجعوا إلى أنفسهم يتلاومون ، فوصف بعضهم بعضاً بالظلم : (فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ) : لأنهم كذبوا إبراهيم وعبدوا أصناما لا تنفع ولا تضر ، ولا تستطيع الدفاع عن نفسها ، ولا الإخبار عن حطماها ، وهذه اليقظة العقلية تحدث أحيانا حين تسطع الحجة ويبيهر الدليل ، ولكنها لا تلبث طويلاً عند الجهلاء المقيمين على الضلال ، ولذا لم يثبت قوم إبراهيم على هذا الاقتناع ، فعادوا إلى جهالتهم ورثوا إلى سفاهتهم ، ولذلك يقول الله تعالى :

٦٥ - (ثُمَّ نَكِئُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ) :

أصل النكس: قلب الشيء ، بحيث يكون أعلاه أسفله ، وأريد به - هنا - أنهم عادوا إلى المجادلة بالباطل بعد ما استقاموا بمراجعة إبراهيم لهم ، ولم يستنلوا في انتكاسهم هذا إلى برهان ساطع أو دليل قاطع ، ولكنه العناد الذى تركهم في ريبهم يترددون مع أن الحجة لا تزال قائمة عليهم بقولهم في الدفاع عن أنفسهم :

(لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ) : وكان مقتضى هذا أن يستمروا على يقظتهم

وأن يخضعوا لحجة إبراهيم ومنطقه ، ولكنهم لغلبة الجهل والصلف عليهم تنكروا للحق ، وانساقوا وراء الباطل جهلا واستكبارا .

(قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ٦٦) أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٦٧) قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا إِلَهِيكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ٦٨) قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ٦٩) وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ٧٠) وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ٧١) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ٧٢) وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ٧٣) وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ٧٤) وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدَ ٧٥)

المفردات :

- (أَفِ) : لفظ يدل على التوجع والتألم مما يجد . (حَرِّقُوهُ) : أحرقوه بالغ الإحراق .
 (انصُرُوا إِلَهِيكُمْ) : انتقموا لها . (بَرْدًا وَسَلَامًا) : برِّدْ أَمِنْ لَا بَرْد هلاك .
 (كَيْدًا) : إهلاكاً ناشئاً عن الكيد ، وهو تدبير الشر للعلو .
 (الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا) : هي بلاد الشام .
 (نَافِلَةً) : هبة خالصة وزيادة على ما سأل إبراهيم :

التفسير

٦٦ - (قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ) :

بعد أن ظهرت الحجة لإبراهيم عليهم ، قال مبكناً وموبخاً لهم : أتعبدون إلى الجاهالة

فتعبدون مالا يجلب لكم نفعا إن أنتم عبدتموها ، كما أنها لا تضركم شيئا من الضرر إن أنتم تركتموها .

٦٧- (أَفْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ) :

قُبْحًا لَكُمْ ولما تعبدون من دون الله ، ألا تتفكرون فيما صرتم إليه فلا تعقلون سوء عملكم وقبيح صنعكم ؟ الأجلر والأولى بكم أن تتدبروا وترجعوا إلى الفطرة السليمة التي تهدي إلى الخالق - جل وعلا - فهو الذي فطركم ورباكم . وخلق معبوداتكم ، فتعالى الله عن الشريك والمثيل ، وعن قبول عبادتكم لسواه .

٦٨- (قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ) : أى قال بعضهم لبعض :

حرقوا إبراهيم وانصروا بلذلك آلهتكم ، فقد سخر منها ونالها بالتحطيم ولم يرع قدسيتها وتعظيمها عندهم . (إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ) : أى إن كنتم ناصرين آلهتكم نصرنا مبينا فهنا سبيله ، وإلا فاعملوا كنتم مفرطين فى حقها ، وهذا الذى قالوه هو سبيل المفتحة المحجوج الذى بهتته الحجة وعجز عن البرهان ، فقد قالوا ذلك بعد أن استيقنت أنفسهم أن آلهتهم لا تستطيع أن تنصرهم عليه ، بعد أن عجزت عن دفع التحطيم عن أجسادها .

٦٩- (قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ) :

أى قلنا للنار حين ألقوا فيها إبراهيم : كوني بردا وسلاما عليه ، والمقصود من هذا الأمر الكريم أنه سبحانه سلب منها طبيعتها وهى الإحراق ، وجعلها باردة غير ضارة ببرودتها بحيث تكون سلاما عليه ، فلا يصيبه منها أذى فى جسده ولا فى نفسه ، فجعل له الله فى تلك النار بين السلامة الحسية والسلامة النفسية ، فكان مشروح الصدر مطمئن القلب ، سليم البدن .

ذكر أصحاب الأخبار قصة تحريق إبراهيم - عليه السلام - مرة مطولة ، وأخرى موجزة ، ونحن نسوقها باختصار فيما يلى :

لما اجتمع عمروذ وقومه لإحراق إبراهيم بنوا له بنيانا كالخطيرة ، يشير إلى ذلك

قوله تعالى: «قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْفَوْهُ فِي الْجَحِيمِ»^(١). ثم جمعوا له الكثير من صلاب الحطب، وأوقدوا نارا عظيمة ثم اتخذوا منجنيقا ووضعوا فيه إبراهيم مقيدا مغلولا، وقذفوه في النار، فأتاه جبرائيل - عليه السلام - وقال: يا إبراهيم هل لك حاجة؟ قال له: أما إليك فلا. قال جبرائيل: فاسأل الله ربك، قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي، فقال الله تعالى: «يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ»، وبهذا رد الله كيدهم إلى نحورهم.

قال أبو حيان في (البحر): قد أكثر الناس في حكاية ما جرى لإبراهيم عليه السلام، والذي صح هو ما ذكره الله تعالى من أنه عليه السلام أتى في النار فجعلها الله عليه بردا وسلاما، ويقول أبي حيان نقول، والله أعلم.

٧٠- (وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَبَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ):

أي: أرادوا بإبراهيم عليه السلام مكرًا عظيمًا في الإضرار به؛ عقابا له على دعوة التوحيد التي جاء بها، وظنوا أنهم سينالون ما يريدون، وأخطوا لذلك أسباب إهلاكه، من إشعال النار وطرحه فيها، ولكن ضل سعيهم، وباء عملهم بالفشل الذريع، فقد جعل الله النار عليه بردا وسلاما، وكان ما فعلوه هو البرهان القاطع على أنه - عليه السلام - على الجادة والعراط المستقيم، وهم على الباطل، فجعلهم الله بذلك أخسر الخاسرين، وأتأس الماكرين المبطلين.

٧١- (وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ):

أي: وأنمنا على إبراهيم النعم بأن نجيناه من هؤلاء القوم فرحل من بلادهم بالعراق وقال: «إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي»^(٢). وهاجرت معه زوجته سارة وابن أخيه لوط بعد أن آمن به، ورحلوا معا إلى الأرض المباركة، أرض الشام التي باركها الله، بأن جعلها مهبط كثير من الأنبياء، ومهد معظم الرسالات، كما أكرمها بكثرة خيراتها وزيادة ثمارها وتدفق المياه

(١) سورة الصافات، الآية: ٩٧

(٢) سورة التكوين، من الآية: ٢٦

في أرجائها ، وامتلاء أرضها بالأشجار ، ووفرة الأرزاق فيها . ثم هاجر لوط إلى الموثكة حيث أرسله الله إلى قومها المشهورين بفعل الخبائث وستأق قصته معهم قريبا في هذه السورة .

وفي تعميم البركة للعالمين ما يفيد أن الذي بها من خيرات ليس مقصوراً على أهلها ، ولعل ذلك أكثر وضوحاً في جانب الهداية ؛ لأن نور الرسالات والنبوات انتشر من هذه البقاع إلى العالمين ، ولم يكن حبسا على المقيمين فيها ولا مختصاً بهم .

وقد انتشرت في أرض الشام دعوة إبراهيم - عليه السلام - ، كما أنها عمت أرض الحجاز حيث بنى البيت الحرام ، ودعا الناس من حوله إلى عبادة الله وحج بيته الحرام ، إلى غير ذلك من جهات الأرض التي زارها .

٧٢ - (وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ...) الآية .

يعدد الله نعمه على إبراهيم عليه السلام ، فإنه - تعالى - قد نجّاه من النار ثم هباً له ولابن أخيه لوط الذهاب إلى الأرض المباركة ، وبعد أن استقر به المقام من الله عليه بنعمة النرية ليكونوا امتداداً له في أدله رسالة الله في الأرض ، فوهب له من زوجته (سارة) إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب .

والتعبير عن رزقه بإسحق وابنه يعقوب بآته هبة ونافلة ؛ لأنه رُزِقَهما في أعلى من اليأس ، والنافلة في اللغة قد تطلق على : العطية ، وعلى هذا تكون (نافلة) حالاً من إسحاق ويعقوب ، ويجوز أن تكون حالاً من يعقوب وحده ، فقد قيل : إن هبة إسحاق كانت إجابة لدعوة إبراهيم : «رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ» ^(١) وهبة يعقوب كانت زيادة وعطية له من غير سؤال منه لربه سبحانه وتعالى .

(وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ) : أى وكلا من إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب جعلناهم

طالحين لنا عاملين بأوامرنا مجتنبين معاصينا .

٧٣ - (وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا) الآية .

أى : وأعدناهم ليكونوا أنبياء هداة وأئمة يقتدى بهم الناس ويتبعون سبيلهم ؛ فهم الأسوة الحسنة والقوة الطيبة ، إذ الدعوة بالعمل مع القول أكد وأقوى وأكثر نفعا من الدعوة بالقول وحده ، ومع كونهم قدوة لغيرهم في عقائدهم وسلوكهم ، فهم يهدون بأمرنا أى : يدعون الناس إلى دين الله بإرشاد ووحى منا ، وقد بين الله ما أوحاه الله إليهم ليعملوا به وبلغوه فقال :

(وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ) : أى وشرعنا لهم فعل الطاعات والمبرات التى يسعد بها البشر فى دنياهم وأخراهم ، ومن أعظم هذه الخيرات التى شرعناها لهم : إقام الصلاة ، أى : أدائها تامة كاملة على خير الوجه فى أوقاتها ، وإيتاء الزكاة لمستحقها مما يحبون ومن خيرا ما يملكون ، لا يدفعهم إلى بذلها رغبة أو رهبة من أحد إنما يقدمونها ابتغاء مرضاة ربهم .

فأنت ترى أن الله خص الصلاة والزكاة بالذكر مع دخولهما فى الخيرات التى أوحاها وشرعها ؛ لأن الصلاة أشرف العبادات البدنية ، والزكاة أفضل القربات المالية . ومجموع العبادتين تعظيم للخالق ، ورحمة بالمخلوق .

وقد جمع الله لهؤلاء الصفوة من خلقه فضائل الصفات ، وكرائم الشوائل ، فوصفهم بالصلاح لأنه أول مراتب السائرين إلى الله تعالى ، ثم زادهم فضلا فوصفهم بالإمامة والقوة ، ثم وصفهم بالنبوة والوحى .

وبعد أن بين أصناف نعمه عليهم بين اشتغالهم بعبوديته فقال :

(وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ) : أى : خاشعين لا يستكبرون عن عبادتنا . ولا يتجهون بها إلى أحد سوانا فقد قابلوا إحسان الله عليهم بإخلاص العبودية له وحده .

(وَلَوْطَأْءَاتَبَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي
كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوُو فَسِقِينَ ﴿٧٤﴾
وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾ وَنُوحًا إِذْ نَادَى
مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾
وَنَصْرَنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ
سَوُو فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾)

المفردات :

(حُكْمًا) : حكمة ونبوة . (الْقَرْيَةِ) قيل : هي سدوم . (الْخَبِيثَاتِ) : هي كل
منكر من الأعمال ، ومن أفحشها إثبات الذكران . (فَاسِقِينَ) : خارجين عن أمر الله
وطاعته . (الْكَرْبِ الْعَظِيمِ) : الطوفان والفرق .

التفسير

٧٤- (وَلَوْطَأْءَاتَبَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا) الآية .

لما ذكر الله قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه ، وبين أنه أنجاه ولوطا إلى الأرض
المباركة ، أتبعها قصة ابن أخيه لوط مع قومه .

ومعنى الآية : وأعطينا لوطا حكمة في سلوكه مع قومه الذين يمارسون أفحش رذيلة
في العالمين ، فكان يأخذهم إلى الفضيلة بالأسلوب الرشيد والمنطق السليد ، كما آتيناه
علما دينيا وشرعا كرمائتبه ويأمر به قومه .

(وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ) : وأُنعمنا عليه بأن نجيناه وحفظناه من كيد أهل قريته ، وخيانتهم له ، ومن الهلاك معهم عندما قلبها بهم ودمرها عليهم ، جزاء ما ارتكبوا من المنكرات ، وكان أشدها فحشا إتيانهم الذكران ، والاستغناء بهم عن الحلال الطيب من نسائهم .

(إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ) : إنهم قد طبعوا وجبلوا ونشأوا خارجين عن طاعة ربهم ، مرتكسين في الرذيلة ، فكان إتيانهم الفواحش متفقاً مع خسيس طبائهم ومرذول جبلتهم .

٧٥- (وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) :

أى : وأدخلنا لوطاً في رحمتنا ، وأحطناه بفضلنا وجزيل عطائنا ، فمحنناه النبوة وهى قمة المنح ، فأى رحمة أفضل وأتم وأكمل من اصطفاء الله لعبده واختياره ليكون مبلّغاً عنه تعالى وهادياً لقومه ، ويجوز أن يراد من الرحمة الجنة ، أى : أدخلناه في جنتنا؛ لأنه من الصالحين .

٧٦، ٧٧- (وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ . وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ) :

المعنى : واذكر - يا محمد - نبأ نوح وقت أن اشتد به الكرب؛ من أذى قومه تارة بالتكذيب والتسفيه ، وأخرى بالكيد والسخرية ، فالتجأ إلينا مستعيناً بنا ، ودعانا بقوله : « أُنِّى مُثْلُوبٌ فَانصُرْ »^(١) وطلب منا أن نهلك جميع الكافرين من قومه بقوله : « رَبِّ لَا تَذَرْنِى عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ بَيَّارًا »^(٢) وذلك بعد أن أعلمناه أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن ، فاستجبنا له وحققنا ما طلب فنجيناه وخلصناه من الحزن والفيق العظيم ونصرناه من قومه الذين كذبوا بآياتنا ، حيث حميناه من شرهم ، فلهم كانوا أهل سوء وقبح وفساد ، وجعلنا عاقبتهم جميعاً بالإغراق بالطوفان بعد أن أنجينا نوحاً ومن آمن من قومه .

(وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَثَتْ فِيهِ
 غَمُّ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ
 وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ
 وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ
 مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٨٠﴾ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً
 تَجْعَلُ بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَالِمِينَ ﴿٨١﴾ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ
 ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿٨٢﴾)

الفرحات :

(الْحَرْثُ) : الزرع . (نَفَثَتْ) : رعته ليلا بلا راع وأفسدته ، يقال : نفثت
 بالليل ، ومثلت بالنهار . (حُكْمًا) : حكمة وفقها ^(١) (لَبُوسٍ) : اللبوس عند العرب :
 السلاح كله ، درعا كان أو سيفاً أو رمحا أو غيرها ، والمراد به هنا : الدرع .
 (لِيُحْصِنَكُمْ) : لتحفظكم وتنعكم . (بَأْسِكُمْ) : البأس ، الشدة والحرب .
 (يَغُوصُونَ) : ينزلون إلى أعماق البحار .
 (عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ) : عملا غير ذلك كبناء القصور ، والصناعات البلدية .

التفسير

٧٨- (وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَثَتْ فِيهِ غَمُّ الْقَوْمِ ...) الآية.

(١) انظر القرطبي .

أى : اذكر أيها الرسول - لقومك قصة داود وسليمان وشأتهما في قضية غنم لقوم انتشرت في زرع لآخرين ، فأكلت ما أكلت وأتلفت ما أتلفت ، وخلاصة ما ذكره المفسرون في هذه القصة : أن رجلين دخلا على داود - عليه السلام - أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم ، فقال الأول : إن غنم هذا دخلت حرثي ورعته وما أبقت فيه شيئا ، فقال داود - عليه السلام - لصاحب الحرث : اذهب فإن الغنم لك ، فخرجا فمرا على سليمان ، فقال لهما : كيف قضى بينكما ؟ فأخبراه . فقال : لو كنت أنا القاضي لقضيت بأن تدفع الغنم إلى صاحب الحرث فيكون له نفعا ، وبزرع صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه ، حتى إذا كان العام القابل ، وكان الحرث على هيئته يوم أكل ردت الغنم إلى صاحبها ، وقبض صاحب الحرث حرثه ، فوافق داود على حكم سليمان ، وقال له : القضاء ما قضيت ، وبعمناه قال ابن مسعود ومجاهد وغيرهما .

(وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ) : أى وكنا شاهدين عاينين بما حكم به كل واحد منهما لا يغيب عنا منه شيء .

٧٩ - (فَفَتَحْنَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعَلَّمْنَا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ) :

أى : فلأرشدنا وألهنا سليمان إلى أصوب الرأيين وأرشد الحكمين ، فقد اجتهد داود - عليه السلام - في الأمر فرأى أن ما أكلته الغنم وأتلفت يقرر ويقوم بثمنها جميعاً فحكم بها لصاحب الحرث ، ورأى سليمان - عليه السلام - أن غير هذا أرفق بالفريقين ، وقضى بأن تسلم الغنم إلى صاحب الحرث فينتفع بها لبنا وسمنا وصوفاً ونسلاً ، ويقوم صاحب الغنم على الحرث حتى يعود إلى ما كان ، ثم يرد إلى كل منهما ما ملك من حرث أو غنم كما تقدم بيانه

وهذا الحكم قد بنى على اجتهد من داود وسليمان عليهما السلام - فالنبي - له أن يجتهد فيما لم يرد فيه نص ، والوحي قد يقره أو يعدله أو لا ينزل في شأنه بشئ فيكون تقريراً للحكم ، وكلاهما - عليهما السلام - آتاه الله الحكمة والعلم فلم يخرج حكم أحدهما على ماتقتضيه الحكمة حسب اجتهداه ؛ فكلاهما كانت له المعرفة بوجه الاجتهاد وطرق الأحكام والبصر بالأمور ، وفضل سليمان راجع إلى فضل أبيه ، والوالد تسره زيادة ولده عليه .

(وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ) : أى وجعلنا كلاً من الجبال والطير تسبح الله تعالى حين يسبحه داود ، وكان ذلك تسبيح مقال ليكون وجه الامتنان على داود بتسبيحها معه ظاهراً واضحاً . وقال بعض المفسرين : إن التسبيح كان بلسان حالها ، فهى لا تنطق ، ولكن بديع صنعتها ، ودقة تركيبها ، وعظيم المهام المتعلقة بها تدل على أنه - تعالى - هو الخالق البليغ .

وفى كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

والرأى الأول أوضح وأرجح لما يأتى :

١ - أن حمل التسبيح على أنه كان بلسان الحال لا يجعل للداود مزية على غيره ، فكل الأشياء - ومنها الجبال والطير - تسبح بلسان حالها .

٢ - أن تخصيص الجبال والطير دون غيرها بالتسبيح وكونها مسخرة مع داود يقتضى أن يكون التسبيح قولياً .

٣ - أن الشأن فى اللفظ أن يحمل على ظاهره ما لم تكن - نَسَمَةً - ضرورة صارفة عن هذا الظاهر ولا ضرورة ههنا .

٤ - أن قوله تعالى : « وَكُنَّا فَاعِلِينَ » يشير إلى ذلك ، أى : وكنا قادرين على أن نفعل المعائب ، أن تسبح الجبال والطير بلسان المقال .

٨٠ - (وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِنُخْصِكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ) :

أى : وأرشدناه إلى صنع لباس الحرب ودروعها لتمنعكم وتحميكم من بأس حركم مع عدوكم وشدته ، وقد اتخذ داود - عليه السلام - من الحديد دروعاً واقية بعد أن ألانته الله له ، وفى ذلك يقول الله تعالى : « وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ . أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرَ فِي السَّرْدِ » ^(١) .
وقدم تسخير الجبال على الطير ، لأن تسخير الجبال وتسبيحها أعجب وأدل على قدرة الله وأدخل فى الإعجاز لأنها جماد ، أما الطير فهى حيوان يصيح ويعبر عما فى نفسه بمنطقه الذى علمه الله إياه .

٨١- (وَكُسِّلَيَّمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ) :

وهذا هو الإنعام الأول الذي خص الله به سليمان عليه السلام .
ومعنى النظم الكريم : وسخرنا لسليمان الريح شديدة الهبوب ، فلا يعوقها عائق ولا يقف شيء دون سيرها ، فهي تتخطى كل ما يعترضها وتتغلب عليه .
(تَجْرِي بِأَمْرِهِ) : أى تطيعه وتتقاد له - عليه السلام - فإن أرادها سريعة شديدة أسرع وأشدت ، وإن أرادمتها غير ذلك كانت على حسب ما يريد ويحكم ، تنبجه وفق مشيئته به وبرجاله في ليل أو نهار .

(إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا) : إلى أرض الشام التي باركنا فيها ، حيث جعلناها مكان الخصب المميع ، والخير الكثير ، والماء الوفير ، والشجر النضير ، وهي فوق ذلك مهبط كثير من الرسائل ومهد معظم الأنبياء ، فالبركة تشملها حساً ومعنى .

(وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ) : أى : وكنا بكل شيء سخرناه في الكون عالمين بطريقة تسخيرها ، وتلبيز أسبابه وآثاره ، فلهاذا سخرنا لسليمان هذه المخلوقات التي تعجز قدرته عن أن تسيطر عليها ، وكل ذلك إنما يجري حسب مقتضيه حكمتنا ويحيط به علمنا .

٨٢- (وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَخُصُّونَ لَهُ) الآية .

وهذه هي النعمة الثانية التي اختص الله بها سليمان - عليه السلام - .
والمعنى : وسخرنا لسليمان بعض الشياطين من الجن ينزلون في أعماق البحار يستخرجون له من الجواهر والنفائس ما يحتاج إليه ملكه .

(وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ) : من بناء المدن والقصور والحصون ويصنعون الصنائع العجيبة كما قال الله تعالى : « يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِبَ وَتَمَاثيلَ وَجِئَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُلُوبٍ رَائِيَاتٍ »^(١) .

(وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ) : أى وكنا للشياطين حافظين من أن يزغوا عن أمره أو يفسدوا ما عملوه أو يضرروا رعيته ، وكان أمرهم معه كما قال تعالى : « وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُلْهِهْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ »^(٢) .

ويقول الفخر الرازي تعليقا على تسبيح الحجارة وإلانة الحديد لداود ، وعلى تسخير الريح والشياطين لسلطان عليهما السلام :

« اعلم أن أجسام هذا العالم إما كثيفة أو لطيفة ، أما الكثيف : فأكثف الأجسام الحجارة والحديد ، وقد جعلها الله معجزة لداود - عليه السلام - فأنطق الحجر ولين الحديد ، وكل واحد منهما كما يدل على التوحيد والثبوت يدل على صحة الحشر ؛ لأنه كما قدر على إحياء الحجارة فأى بعد في إحياء العظام الرميمة ؟ وإذا قدر على أن يجعل في أصبع داود - عليه السلام - قوة النار مع كون الأصبع في نهاية اللطافة ، فأى بعد في أن يجعل التراب اليابس جسما حيوانيا ؟ وألطف الأشياء في هذا العالم : الهواء والنار ، وقد جعلها الله معجزة لسلطان - عليه السلام - أما الهواء فقوله تعالى : « فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ » وأما النار فلأن الشياطين مخلوقة منها ، وقد سخرهم الله تعالى له فكان يلزمهم بالنوص في المياه وهم ما كان يضرهم ذلك ، وذلك يدل على قدرته تعالى على إظهار الرضد من الرضد » ا هـ .

* (وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّىۤ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ
الرَّاحِمِينَ ﴿٨٦﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَكَشَفْنَا مَا بِهِۥ مِنْ ضُرٍّ ۚ وَءَاتَيْنَاهُ
أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴿٨٨﴾
وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٩﴾ وَذَا النُّونِ إِذْ
ذَهَبَ مُغْتَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن
لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٩٠﴾ فَاسْتَجَبْنَا
لَهُۥ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُخَيِّئُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾)

المفردات :

(مَسْنِي) : أصابني . (الضَّرُّ) : سوء الحال بسبب المرض .

التفسير

٨٣- (وَأَيُّوبُ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِي الضَّرَّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) :

واذكر فيمن تذكره من الأنبياء والصالحين أيوب - عليه السلام - وما أصابه من البلاء وما قابله به من الصبر والضراعة والدعاء ، وإثقا أن كل شدة إلى انتهاه وأن البلاء لم ينج منه أحد حتى الأنبياء ، قال تعالى : « وَنَبِّئُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ » ^(١) . وقال صلى الله عليه وسلم : « أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ، يبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان في دينه صلأا اشتد بلاؤه ، وإن كان في دينه رقة ابتلى على قدر دينه ، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي وما عليه خطيئة » . رواه الشيخان والنسائي وابن ماجه .

ويذكر الرواة : أن أيوب - عليه السلام - كان واسع الثراء ، ذا مالٍ وافر وأولاد ، فأصابه البلاء في ماله ، وفي ولده ، ثم في صحته ، واشتد به البلاء وحلَّ به الإعياء ، فشكا إلى ربه متضرعا قائلا : « أَنِّي مَسْنِي الضَّرَّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ » .

ويقول الرازي في المسألة الرابعة - تعليقاً على هذه الآية - : إن أيوب عليه السلام أُلْطِفَ في السؤال ، حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة ، وذكر ربه بغاية الرحمة ، ولم يصرح بالطلب ، وعقب الرازي ذلك بقوله : فإن قيل : إن الشكوى تقدر في كونه صابراً ، فالجواب ما قاله سفيان بن عيينة حيث قال : من شكأ إلى الله تعالى فإنه لا يعد منه ذلك جزعاً ، إذا كان في شكواه راضياً بقضاه الله ، إذ ليس من شرط الصبر استحقاق البلاء ، ألم تسمع قول يعقوب : « إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ » انتهى بتصرف يسير .

وقد ورد في بلاء أيوب وفي ملته روايات واحدة لا يقبل العقل تصديقها ، حيث إنها تصف مرضه بأنه نفر عنه الناس وأبعدهم منه ، وأنه مكث به عدة سنين . وأن

زوجته كانت تقوم بالخلمة في البيوت لتحصل على رزقه ، وكل ذلك باطل من جهة الرواية ، ومن جهة ما يجب للأنبياء ، من الصفات الكريمة التي تجمع الناس حولهم ، ولا تبعدهم عنهم ، ليستطيعوا أداء رسالة مولاهم ؛ وكل ما جاء في الآية أنه تعالى امتحنه بضر ، فشكا إلى ربه راجيا رحمته تعالى لأنه أرحم الراحمين ، ولابد أن يكون هذا الضر مما يصاب بنحوه الأنبياء ، ولا يبعد عنهم الأوفياء والأولياء ولا يمنهم من أداء رسالتهم . ويقول التسابون : إنه ابن أنوص ، وكان من ولد عيصو بن إسحاق ، وأمه من ولد لوط ، وزوجته بنت ميثا بن يوسف ، أو رحمة بنت إفرايم بن يوسف عليه السلام ، والله أعلم بصحة هذا النسب : انظر الرازي والبيضاوي في النسب المذكور .

٨٤- (فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ) الآية .

فَلْيَبْتَغِ دَعَاءَهُ وَأَجْبَنَاهُ إِلَى مَطَالِبِهِ وَوَهَبْنَاهُ الْغُضُو وَالْعَافِيَةَ فَأَعْلَنَّا لَهُ صَحْتَهُ وَأَزَلْنَا مَا أَصَابَهُ مِنْ مَرَضٍ فِي جَسَدِهِ .

(وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ) :

وكما أزلنا ما به من الضر ، عوضناه من أولاده الذين ماتوا أولاداً بعددهم ومثلهم معهم ، تفضلاً منا وعطفاً عليه جزاء صبره ورضاه بما قضيناه عليه ، ولتكون قصته عبرة وذكراً لكل من يعبد الله ويرضى بقضائه ويصبر على بلائه ويشكره على نعمائه .

وليعلم الناس أن البلاء ليس عقاباً على ذنب ارتكبه صاحبه ؛ لأن الدنيا ليست دار جزاء ، وليدركوا أن من أسباب الفرج دعاء الله تعالى والابتغال إليه ، وأن العاقبة للمتقين ، « إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ » .

٨٥- (وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ) :

ذكر هؤلاء الأنبياء بعد ذكر قصة أيوب ووصفهم بالصبر ، يدل على أن كلا منهم قاسى من شوائد الحياة ما اقتضى منه الصبر ، أما إسماعيل فصبر على الانقياد للذبح ، وصبر على المقام بأرض غير ذى زرع ، وصبر على ما عانى في بناء البيت ومشاق التكليف .

وأما إدريس فقد قيل : إنه مصرى بعث إلى قومه ، وإنه أول من خاط الثياب ووصفه بأنه من الصابرين يدل على أنه عانى من مشاق التبليغ ومحن الحياة ما اقتضى وصفه بذلك .

وأما ذو الكفل فقد قيل : إنه ابن أيوب - وقيل : بل هو إلياس ، واختلف في نبوته ، وأكثر العلماء على أنه نبي من أنبياء الله ؛ ولذا ذكره الله في سورة الأنبياء ، ووصفه مع قرينيه بقوله تعالى : « كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ » للدلالة على أن الصبر كان من أبرز صفاتهم ، وأنهم امتحنوا بمشاق تقتضى التنويه بصبرهم عليها وإن كانوا نعتروا على المحنة التي صبر عليها ذو الكفل .

٨٦- (وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا . .) الآية .

المراد بالرحمة هنا : النبوة ، أو الجنة ونعيم الآخرة ، أو ما هو أعم من ذلك .

(إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ) : هذه جملة مستأنفة في موضع التعليل ، وصلاحهم هو الصلاح الكامل ؛ لأنهم الأنبياء المعصومون فاستحقوا بذلك إدخالهم في رحمة الله ، أو المراد بالرحمة : النبوة ، والمعنى : أنعمنا عليهم بالنبوة التي هي رحمة منا لأنهم من الصالحين لها .

٨٧- (وَذَا النُّونِ إِذْ ذُهِبَ مُغَاضِبًا . .) الآية .

النون : الحوت ، وذا النون : يونس - عليه السلام - ونسب إليه ، لأنه التقمه وهو لم يزل كما سيأتي بيانه في قصته ، والمعنى : واذكر يا محمد لقومك قصة ذى النون حين تولى عنهم مغاضبا لهم ، فقد بعثه الله لأهل نينوى من بلاد الموصل قبلهم رسالة ربه ، وخوفهم عذابه ، ولكنهم لم يؤمنوا وأصرروا على كفرهم فهاجر عنهم مغاضبا لهم ، وهذا معنى قوله تعالى : « إِذْ ذُهِبَ مُغَاضِبًا » أى : غضبان على قومه ولم يؤمر بذلك ولا أُذِن له فيه .

(فَظَنَّ أَنْ لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ) : أى ظن أن لن نصيب عليه ولا نؤاخذه في متاركة قومه

وخروجه من بينهم دون إذن منا .

(فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) :

في النص الكريم أمور ملحوظة دلت عليها قصة يونس في سورة الصافات ، حيث بينت أنه « أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ . فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ » .

والعنى : أنه - عليه السلام - لما ترك قومه دون إذن من الله غضباً عليهم لكفرهم وإصرارهم عليه مع طول دعوته إليهم ، التجأ إلى سفينة مشحونة ، فلما لججت بمن فيها توقفت عن السير فقال قائلهم : إن الريح مواتية ، فلماذا تتوقف ؟ لابد أن يكون بها رجل عاص ، فآجروا القرعة بينهم ، فخرجت على يونس ، وكان بذلك من المغلوبين ، فألقوه في البحر فالتقمه الحوت وهو ملهم . أى : آت بما يلام عليه ، وأصبح بذلك داخل ظلمة كثيفة كأنها ظلمات ، حيث احتواه بطن الحوت داخل ظلمة البحر فنادى في هذه الظلمات : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ، إذ تركت قوى دون استدذان منك .

٨٨- (فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ . .) الآية .

« فَاسْتَجَبْنَا لَهُ » دعاءه الذى تضمنه نداؤه أن « لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ » . ففي هذه الجملة طلب يونس - عليه السلام - من ربه بأسلوب التلويح أن يكشف عنه غمه ويزيل عنه كربه ، بعد أن وصفه بكمال الربوبية . ونزعه عن كل النقائص واعترف على نفسه ، وهو من أطف أساليب الأدب في الدعاء إذ يُعْرَضُ بطلبه ولا يصرح به « وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ » الذى نزل به بسبب إلقائه في بطن الحوت .

(وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ) : أى وكما نجى الله يونس من غمه ينجى كل مؤمن يعترف بظنجه ويقر بتقصيره فيه نادماً عليه ، - ينجيهِ - إن هو استعان بربه وسأله العفو والمغفرة .

(وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ٨٩) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَلِيعِينَ ٩٠) وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ٩١) إِنَّ هَذِهِ أُمُّكُمْ أُمُّ وَاحِدَةٍ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ٩٢) وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ٩٣)

المفردات :

(لَا تَذَرْنِي) : لاتتركني . (فَرْدًا) : وحيداً لأعقب لي . (أَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ) : جعلناها صالحة للإستجاب . (يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ) : أي يبادرون إليها ويجهتدون فيها . (رَغَبًا وَرَهَبًا) : طمعاً وخوفاً . (خَالِيعِينَ) : خاضعين مذعنين . (أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا) : صانته . (آيَةً) : علامة . (تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ) : أي اختلفوا في دينهم .

التفسير

٨٩ - (وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا) . الآية .

أي : واذاكريا بمحمد نبياً زكريا حين نادى ربه ، أي دعاه قائلاً :

(رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا) : لاتدعني وحيداً لا ولد لي كما جاء في قوله تعالى :

« فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرْثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَحِيمًا » (١) .

(وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ) : لِأَنَّ الْأُمُورَ كُلَّهَا تَصِيرُ إِلَيْهِ حَتَّى .

٩٠ - (فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَعَدْنَا لَهُ لِيُحْيِيَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ) الْآيَةُ .

أى : أجبناه إلى ما طلب ، من أن يرزقه الولد ، وهو فى سنِّ اليأس ، تفضلاً منا ورحمة ، وأصلحنا له زوجه بإزالة موانع الحمل فقد كانت عقيماً عاقراً ، كما جاء فى قوله تعالى حكاية عنه : « قَالَ رَبِّ أُنِّى يَكُونُ لِى غُلَامٌ وَكَأَنَّتى امراًئى عاقراً » .

(إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِى الْخَيْرَاتِ) : هو بمثابة التعليل لما تقدم من قبول الدعاء وهبة الولد وإصلاح الزوج ، أى : استجبنا له ، ورزقناه يحيى فى أقصى سنِّ اليأس ، وأصلحنا له زوجه القيم . لِأَنَّ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِى الْخَيْرَاتِ وَلَا يَتَبَايَعُونَ عَنْهَا إِذَا مَا حَانَتِ الْفُرْصَةُ لِفَعْلِهَا . فَالْقَصِيرُ فِى « إِنَّهُمْ » لَزَكْرِيَا وَأَهْلِهِ .

(وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا) : أى ويعبدوننا مخلصين العبادة راغبين طامعين فى ثوابنا ، خائفين مشفقين من عقابنا .

(وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ) : خاضعين مذعنين لا يستكبرون عن عبادتنا ودعائنا .

٩١ - (وَالَّتِى أَحْصَتْ فَرْجَهَا) الْآيَةُ .

هى مريم - عليها السلام - أئنى الله عليها بالعفة وعدم مساس البشر قبل أن تحمل بعيسى - عليه السلام - ، فإحصاها فرجها : كناية عن أنها لم يمسه بشر .

وقد أراد الله تعالى أن يجعلها آية للناس بقدرته على خلق بشر فى أرحام النساء بغير أب على خلاف السنة المهودة ، ليعلموا أنه كما قدر على خلق بشر بلا أب ولا أم كما صنع مع آدم - عليه السلام - وبغير أم كما صنع بحواء - عليها السلام - فهو قادر على أن يخلقه دون أب كما صنع بعيسى - عليه السلام - .

ويصور الله خلقه فى جوفها بقوله :

(فَتَمَخَّنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا) : أى نفخنا فى جوفها من الروح الأمين جبريل عليه

السلام ، فهو الذى نَفَخَ أمر الله تعالى .

ومعلوم من اللين بالضرورة ، أن جبريل يطلق عليه (الروح) ، كما قال تعالى :

« نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ » .

ولذا قال سبحانه: (وَجَعَلْنَاهَا وَابْتَغَاءَ آيَةٍ لِّلْعَالَمِينَ) : أى وجعلنا ولادتها إياه على هذه الحال آية على قدرتنا ومظهر لربوبيتنا .

٩٢ - (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ...) الآية .

والأمة كما تطلق على الجماعة من الناس تطلق أيضا على الدين والملة وهو المراد هنا .
أى : إن الدين الذى جاء به سائر الأنبياء الذين تقدم ذكر أنبائهم دين واحد، يدعو إلى عبادة الله وحده ، وإن اختلفت شريعة كل نبي في بعض التفاصيل الفرعية التى تقتضيها طوائف المصور المختلفة ، أما العقائد وأصول الأحكام فواحدة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة .

(وَأَنَا رُبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) : أى وأنا الرب الذى اخترت الدين ، وأرسلت كل رسول إلى أمة بشرعته جملة وتفصيلا ، على وفق إرادتى ، وطبقا لمشيئى ، وأنا أعلم كيف أبعث الرسل إلى الأمم برسالاتى وأنا المستحق للعبادة دون سواى ، فاعبدونى ولا تعبدوا غيرى ، وحيث كان دين الله واحداً فى أصوله ، فيجب الإيمان بجميع رسل الله الذين يبلغون عنه دينه .

فلا يحل لأحد أن يؤمن ببعض الأنبياء دون بعض ، ولا ببعض الكتب دون بعض ، ما لم تغيرها الأهواء والشهوات ، وتدخل عليها ما لم يأمر به الله .

٩٣ - (وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ...) الآية .

كان الخطاب فى قوله تعالى فى الآية السابقة : إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ، كان هذا الخطاب يقتضى أن يقول هنا : وتقطعتم أمركم بينكم ، ولكنه عدل إلى أسلوب الحديث عن قوم فى حكم الغائبين فقال : « وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ » إنزالاً لهم عن شرف الخطاب ، بسبب ما أحدثوه من التفرق فى الدين وجعله قطعاً موزعاً ، ولكى يحكى أخبارهم لغیرهم ذمّاً لهم ، كأنه قيل : ألا ترون إلى عظم ما ارتكب هؤلاء من الاختلاف فى دين الله الذى أجمع عليه كافة الأنبياء ، وفى ذلك ذم للاختلاف فى الدين ، وإسقاط للمخالفين فيه عن رتبة الخطاب لإعراضا عنهم .

وما اختلف الناس فيه من دين الله: أمر توحيد الخالق سبحانه .

فقد قال قوم : عزيز ابن الله ، وقال آخرون : المسيح ابن الله . وغيرهم : الملائكة بنات الله ، وعبد آخرون الأوثان ، ومنهم من عبدوا الكواكب وغيرها .

وخلاصة ذلك أنهم أغفلوا ما أمروا به ، من وجوب الاحتصام بوحدة الدين ونبذ الفرقة فيه .

(كُلُّ إِلَهِنَا رَاجِعُونَ) : أى كل الأمم التى فرقت الدين ، واختلفت فيه ، عائدون إلينا بعد الموت للجزاء والحساب فَمَنْ أَحْسَنُ فَلِنَقْضِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ .

(فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ
وَأَنَا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿٩٨﴾ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ
لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ
حَدَبٍ يَسْلُونَ ﴿١٠٠﴾ وَأَقْرَبَ الْوَعْدِ الْحَقُّ فَأِذَا هِيَ شَيْخُصَّةٌ أَبْصَرُ
الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا
ظَالِمِينَ ﴿١٠١﴾ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ
لَهَا وَارِدُونَ ﴿١٠٢﴾ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءَ إِلَهًا مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٤﴾)

المراد :

(فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ) : أى لا يضيع الله أجر عمله .

(وَحَرَامٌ) : الحرام المنوع منه بقهر الله أو بشرعه أو بالعقل أو بأمر من يطاع أمره ،

والمراد منه هنا الأول كما في قوله تعالى : « وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ » : أى منعنا موسى بقلوبنا من أن يرضع من المراضع سوى أمه - انظر المادة في مفردات الرأغب .

(عَلَى قَرْبَةٍ أَهْلَكُنَاَهَا) : أى قلربنا إهلا كما . والمراد من القرية : أهلها .

(لَا يَرْجِعُونَ) : لا يبعثون . (فَتَحَتْ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ) : أى فتح سدوم الذى كف أذاهم عن البشر . (وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ) : وهم من كل مرتفع من الأرض يسرعون . (أَلَوْعَدُ الْحَقُّ) : الموعود الثابت ، والمراد به : ما يحدث بعد النفخة الثانية من البعث والحساب والجزاء .

(شَاحِصَةً أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا) : أى مفتوحة لا تطرف .

(يَاوَيْلَنَا) : الويل العذاب ، والغرض من ندائهم إياه : التحسر .

(كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا) : أى أغفلناه وأهملناه فلم نعمل له .

(حَصْبُ جَهَنَّمَ) : هو الوقود الذى تشتعل به النار . (زَفِيرٌ) : الزفير نفس المغموم يخرج من أقصى جوفه .

التفسير

٩٤ - (فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ) الآية .

بعد أن بين الله تعالى تفرق الناس في أمر الدين : فمنهم من آمن ومنهم من كفر ، جاءت هذه الآية وما بعدها لبيان مصير كل منهم .

والمعنى : فمن يعمل من الصالحات التى بينها الله في رسالاته إلى رسله ، وهو مؤمن بما يعملها منها ، وبأن التكليف بها صادر عن الله تعالى ، فلا حرمان له من أجر عمله .

وعبر هنا عن الحرمان من الثواب بكفران السعى ؛ لبيان كمال نزاهة الله تعالى عنه ، بتصويره بصورة ما يستحيل صلوره عنه من القبائح وإبراز الإثابة فيعرض الأمور الواجبة منه سبحانه وتعالى ، مع أنها من فضله وكرمه .

(وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ) : الضمير فيه عائد على السعى ، أى : إننا نثبت هذا العمل في صحيفة صاحبه ، ليعلم أننا لا نضيع عليه نقيرا ولا قطميرا من طيبات أعماله ، كما قال سبحانه : « فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا » .

٩٥- (وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ) :

بين الله في الآيات السابقة أن الناس تقطعوا أمر الدين فيما بينهم واختلفوا فيه ، وأنهم إلى الله راجعون للحساب والجزاء ، وأن المؤمنين الصالحين سيجزون خير الجزاء . وجاءت هذه الآية وما بعدها لتؤكد للكفار رجوعهم إلى الله وسوء حالهم يوم القيامة .

والمعنى : ومنوع على كل قرية قضينا ألا بإهلاك أهلها لشدة طغيانهم وفسادهم ، حرام عليهم ، ومنوع تخلفهم عن الرجوع إلينا للحساب والجزاء ، فلا بد من رجوعهم إلينا مقهورين بقدرتنا ، مسخرين ببعثنا إليهم وإعادة الحياة إلى أجسادهم ، ليلقوا عقابهم الأخرى ، بعد ما ذا قوا عذابهم الدنيوى .

ومن العلماء من اعتبر حرف « لا » صلة ، وليس نافيا ، وأن المعنى : ومنع على قرية أهلكتها أن يرجعوا إلى الدنيا بعد إهلاكهم ، أو يرجعوا إلى التوبة .

والمعنى الأول هو المناسب لما تقدم من قوله سبحانه : « كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ » ولما سيأتى عقبه من الجزاء الأخرى للمنكرين للبعث ، وشخص أبصارهم وتحسرهم على كفرهم يوم الجزاء .

٩٦- (حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ) :

(حتى) هذه هي التي يبتدأ بعدها الجمل ، ولا تفارقها معنى الغاية ؛ فهي غاية لتقدر يقتضيه المقام .

والمعنى : تستمر هذه القرى على ما هي عليه من الهلاك إلى وقت فتح أبواب الشر من يأجوج ومأجوج وخروجهم من كل مكان مرتفع من الجبال والهضاب ، يسرعون إلى البنى والعلوان على خلق الله ، والآية واضحة الدلالة على أن خروج يأجوج ومأجوج من علامات

الساعة ، كما يدل عليه قوله تعالى عقبها : « وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَلَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ... » الآية . فإن جملة « اقترَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ » معطوفة بالواو على جملة « فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ » داخلة معها في حيز الشرط ، وجوابها هو قوله تعالى : « فَلَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا » فكأنه قيل : فلَإِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ، واقترَبَ بذلك الوعد الحق ، فاجلَّتْهم القيامة بأهوالها ، كما يدل على ذلك أيضاً حديث مسلم وأبي داود وغيرهما ، فقد جاء فيه : « أن الله تعالى يبعث يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وهم كما قال الله تعالى : « مِنْ كُلِّ حَذَبٍ يَبْسُطُونَ » فيرغب عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله - عز وجل - فيرسل عليهم نفاً^(١) في رقابهم فيصبحون موتى كموت نفس واحدة ... » الحديث .

ومن العلماء من قال : إن يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ هم التتار ، وأنهم فتحوا السد الذي بناه دونهم ذو القرنين ، وعاثوا في الأرض فساداً ، ويعرف هذا السد بسد باب الحديد - وراء جيحون - بين سمرقند والهند ، كما يشتهر أيضاً بسد الصين ، وقد اجتازه تيمورلنك بجيوشه المخربة ومر به « شاه روح » وكان في خلعتة رجل ألباني يدعى « سيلد برجر » وجاء ذكر هذا السد في كتابه ، كما تحدث فيه عن مرور « الشاه » به وكان ذلك في أوائل القرن الخامس عشر^(٢) .

ولعله يشهد لصحة هذا الرأي ما أخرجه مسلم بسنده عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن زينب بنت جحش زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت : خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فزعا محمراً وجهه يقول : « لا إله إلا الله . ويل للعرب من شرٍ قد اقترَب ، فتح اليوم من ردم يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مثل هذه - وحلق بأصبحة الإبهام والتي تليها - قالت : يارسول الله : أتهلك وفيها الصالحون ؟ قال : نعم - إذا كثر الخبث^(٣) » .

فهذا يؤذن بأن بداية فتح السد حدثت في عهده - صلى الله عليه وسلم - وقد توقع النبي من ذلك شرّاً كثيراً على العرب ، وقد وقع ذلك في غزوات التتار على البلاد

(١) التلغف : دود أبيض يكون في الثرى إذا أفتح ، قاله أبو حنيفة .

(٢) راجع ج ٩ ص ١٩٨ من تفسير الجواهر للشيخ خطاري جوهري .

(٣) الحديث الثاني من « كتاب التتن » في صحيح مسلم .

الإسلامية ، وقتلهم الخليفة في بغداد ، وإلقائهم كتب العلم في نهر دجلة ، وقتلهم أعداداً هائلة من المسلمين ، واستيلائهم على البلاد الإسلامية حتى الشام ، حيث هزمهم جيش مصر في معركة (مرج دابق) . عَمِمْ جَالَوَتْ

سؤال هام وجوابه

إذا كان سد يأجوج ومأجوج قد فتح كما يشير إليه حديث مسلم المذكور ، وكما دلت عليه أحداث التتار بعد تحطيم سد الصين الذي اشتهر بأنه سد يأجوج ومأجوج ، فكيف يكون تخريبه من علامات الساعة القريبة ، في حين أن الدنيا لا تزال كما هي دون أن تحدث أضرار الساعة الكبرى ، ومنها نزول عيسى عليه السلام ؟ ولا يحتمل أن يكون «يأجوج ومأجوج» لا يزالون وراء سدّهم في مكان آخر من الأرض وأنه لم يفتح بعد ، فإن الأقمار الصناعية صوّرت كل أنحاء الأرض ، والطائرات طارت فوق أقطارها وبحارها فلم يبق في أرض الله مكان خفي عن عدسات التصوير أو عن العيون ، فكيف تكون أمثال هذا الخطر ، وبالكثرة التي تحدثت الأخبار عنها ولا يعثر لهم على مكان ؟ فضلاً عن أن بلاد الله كلها مفتوح بعضها على بعض ، ومتصلة بشتى وسائل الاتصال فأين يوجدون ؟

لهذا نرى أن يأجوج ومأجوج اسمان مأخوذان - كما قالوا - من أجّ العظيم : إذا أسرع أو من أجيح النار : وهو اتقادها ، فيمكن إطلاقهما على ذوى الغلبة والقهر من أهل الفساد .

وقد أطلقهما الله في سورة الكهف على صنف حجزهم ذو القرنين بسده ثم فتحوه ، وأطلقهما هنا على صنف خطير آخر يخرج في آخر الزمان في عهد عيسى - عليه السلام - قرب قيام الساعة ، ويكون من علاماتها ، وقد عبر الله عن خروجهم حينئذ بالفتح في قوله : « حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ » على سبيل الكناية ، للإيذان بأن أبواب شرهم تفتح على مصاريعها بعد أن كانت مغلقة ، كما تقول : فتح العدو شره على الأمنين ، هذا ما نراه في فهم النص الكريم ، والله تعالى أعلم .

٩٧- (وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا) الآية .

المراد بالقترب الوعد الحق ، القرب الشديد للبعث الذي وعده الله عباده في كتابه

وعداً ثابتاً لا يتخلف ، ليحاسبهم ويجزئهم على أعمالهم ، ويكون بعد النفخة الثانية في الصور .

وجملة « اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ » معطوفة بالواو على جملة « فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ » وكتسابها فعل الشرط . أما جوابه فهو قوله : « فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا » كما تقدم بيانه . أى : فإذا حال الذين كفروا وشأنهم شخوص أبصارهم ، وفتحتها على أهوال القيامة بحيث لا تطرف ولا تغمض .

(يَا وَيْلَتَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ) : أى يقولون من شدة الكرب في حسرة وندامة : ياهلاكنا قد كنا في دنيانا في غفلة عن هذا اليوم ، وما فيه من الأهوال الجسام ، ولم ندر أنه مصيرنا ، ثم أضربوا عن وصف أنفسهم بالغفلة ، فقالوا : « بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ » لأنفسنا حيث نبهتنا الآيات والتلذذ فلم ننتبه للخطر المنتظر ، وبقينا كافرين بالبعث والحساب فحق علينا قول ربنا بالخلود في العذاب المهيّن .

المعنى الإجمالى للآيات السابقة

ولكى يتضح معنى هذه الآيات الثلاث مجتمعة نجملها فيما يلي :

٩٥- ومنوع على أهل أية قرية أهلكناها لكفر أهلها وطفيانهم ، ممنوع عليهم أن يتخلفوا عن الرجوع إلينا للحساب والجزاء . فلا بد من رجوعهم إلينا لذلك .

٩٦- وتستمر هذه القرى المهلكة على ما هي عليه من الهلاك إلى وقت فتح أبواب الشر من (يأجوج ومأجوج)^(١) وخروجهم من كل مكان مرتفع يسرعون إلى العلوان في آخر الزمان

٩٧- واقترب بخروجهم تحقيق الوعد الحق بالبعث ، إذ يهلك الله الخلاق ثم يبعثهم ويحشرهم إلى ساحة الحساب حيث الأهوال الجسام ، فإذا أبصار الكافرين الذين أنكروا البعث شاخصة لا تطرف هلعاً ، يقولون من شدة الكرب : يا عذابنا الشديد الذى

(١) هذا اسم كنان لأمة شديدة الجبروت تظهر آخر الزمان ، غير التار الذين أحجزهم ذو القرنين بسده ، واجتاحوا إلى في القرن الخامس عشر كما تقدم بيانه ، وقد دل حديث مسلم على قومه ، راجع ما كتبه في ص ١١٥٧ تحت عنوان : (سؤال هام وجوابه)

ينتظروننا ، قد كنا في دنيانا في غفلة عن هذا اليوم بل كنا ظالمين لأنفسنا بالإصرار على الكفر .

٩٨- (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ) :

الخطاب في الآية لأهل مكة ، ومعلوم أنهم كانوا مقيمين على عبادة الأصنام والأوثان ، فإله سبحانه وتعالى يخبرهم بأن مصيرهم ومعبوداتهم النار ، وهذا الحكم عام فيهم وفي كل من عبد غير الله على شاكلتهم ، كالذين يعبدون الكواكب أو الأشجار أو نحوها .
أما المعبودات العاقلة المؤمنة فلا تدخل في هذا العموم ، لأن (ما) في قوله : « وَمَا تَعْبُدُونَ » لا لا يعقل .

روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلا هذه الآية قال له ابن الزبيري : خَصَمْتُكَ وَرَبَّ الكعبة : أليست اليهود عبدوا عزيزا والنصارى المسيح ، وبنو ملج الملائكة ؟ فردَّ عليه بقوله - صلى الله عليه وسلم - : « ما أجهلك بلغة قومك أما فهمت أن ما لِمَا لَا يَعْقِلُ ؟ » .
ولو جعل الخطاب عاما لم يدخل هؤلاء كما تقضى به أدلة السمع والعقل ، لبرأتهم من الذنوب والمعاصي التي ارتكبوها عابدهم بتسويل شياطينهم ، وسيأتى النص على براءتهم في الآية رقم (١٠١) .

وَالْحَصَبُ : ما تُرْمَى به النار لتتقد به - من حَصَبِهِ بكذا أى : رماه به .

والمعنى : إنكم يا أهل مكة ومن على شاكلتكم ممن يعبدون غير الله يُرْمَى بكم ومعبوداتكم في نار جهنم ، أنتم عليها واردون وفيها داخلون ، فلا تحصمكم منها آلهتكم كما لا تحصم نفسها منها ، فكيف تعبدها ؟

٩٩- (لَوْ كَانَ مِثْلَ مَوْلَاهُ آلِهَةٌ مَا وَرَّثُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ) :

أى : لو كان ما تعبده - يا أهل مكة - من أوثانكم آلهة ، لما دخلوا النار واحترقوا بها ، فإن الإله يحمي نفسه من العذاب ، وكل من العابدين ومعبوداتهم في نار جهنم خالدين ، لا فكاك لهم فيها ، « وَسَيَلَّمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيْ مُتَقَلَّبٍ يَنْقَلِبُونَ » .

ويلاحظ أن إحراق آلهتهم معهم لا يرجع إلى مسئولية الآلهة عن عبادة البشر لهم ؛
لأنها لا تسمع ولا تعقل ولا تحس ، بل المراد منه تسفيه عقول هؤلاء الذين عبدوها وإهانتهم
بإهانة آلهتهم

١٠٠ - (لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ) :

(لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ) الزفير : خروج النفس من الحيوان .

والمعنى : لأهل مكة وسواهم من المشركين - لهم في جهنم - أنفاس متتابعة تخرج
من صدورهم ، يحاولون بها تنفيس ما بهم من وقود النار وسوء الحال ، وهم في النار لا يسمع
بعضهم زفير بعض ولا صراخهم ؛ لشدة ما يعانونه جسدياً ونفسياً ، نعوذ بالله من شرها .

(إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٥١﴾
لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٥٢﴾
لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ ۖ وَتَتَلَقَّيْنَهُمُ الْمَلَائِكَةُ هٰذَا يَوْمُكُمْ
الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٥٣﴾ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ
لِلْكُتُبِ ۖ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُمْ وَعَدًّا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا
فَاعِلِينَ ﴿١٥٤﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ
يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٥٥﴾ إِنَّ فِي هٰذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ
عَالِدِينَ ﴿١٥٦﴾)

المفردات :

(الْحُسْنَى) : الجنة ، أو التوفيق للطاعة . (حَيْسَهَا) : أى الصوت الذى يحس من توهجها (الْفَرْعُ الْأَكْبَرُ) : الخوف الأعظم بسبب صرف أهل النار إلى النار .
(كَتَبَ السَّجِلَ لِلْكَتُبِ) : كَتَبَ الديوان لصحافته المكتوبة .

(الزُّبُورِ) : المراد به هنا كل كتاب أنزله الله ، مأخوذ من الزَّيْر وهو الكتابة ، وقد غلب لفظ الزبور على كتاب داود - عليه السلام -

(الذِّكْرُ) : المراد به هنا اللوح المحفوظ .

(كِبَالًا) : لكفاية تُبْلَغُ الإنسان إلى بغيته .

التفسير

١٠١ - (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ) :

بعد أن ذكر الله سوء مصير من يتخذون آلهة من دون الله ، وأنهم وما يعبدون وقود جهنم وأنهم فيها مغلدون ، جاءت هذه الآية وما بعدها لبيان حُسن جزاء المؤمنين . والحسنى : تأنيث الأحسن والمراد بها هنا : الجنة ، أو التوفيق للطاعة ، فهو الخصلة الحسنى ، ومعنى سبق الحسنى لهم : تقديرها فى الأزل من الله تعالى ، لما علمه فيهم من إشارهم طاعته على هوى أنفسهم .

(أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ) : أى أولئك الذين سبقت لهم منا الحسنى مبعدون عن جهنم أى لا يدخلونها .

وأما قوله تعالى : « وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا » ^(١)

فقابل : الخطاب للكفار خاصة ، وقيل : إن ورود قد يطلق على القرب ، ولا مانع من أن يحضر المؤمنون من الإنس والجن حول جهنم حيث لا يحسون بصوتها ولا يشعرون بحرارتها . ويؤيد هذا قوله تعالى :

١٠٢ - (لَا يَسْمَعُونَ حَيِّسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ) :

أى : لا يسمعون صوتها الصادر عن انتقادها ، فضلا عن أنهم لا تدرّكهم حرارتها ، تكرّما لهم - « وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ » : أى دائمون فيها أحبته نفوسهم من ألوان النعيم حسية كانت أو معنوية ، فبكل يتنعمون ، وهذه ثلاث صفات لمن سبقت لهم الحسنى ، وهى : البعد عن النار ، وعدم الإحساس بما فيها من الشدائد ، وخلودهم فى الجنة ينعمون بلذتها الحسية والمعنوية .

١٠٣ - (لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرْعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِى كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) :

وهذه صفة أخرى لهم تضمنت الوعد بنجاتهم من بعض أهوال الآخرة
(وَالْفَرْعُ الْأَكْبَرُ) : الخوف الأعظم ، والمراد به : النفخ الثانى فى الصور ، وقيل : الموت ، وقيل : انصراف أهل النار إلى النار .

(وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ) : أى يستقبلونهم مبشرين ، قائلين لهم : (هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِى كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) : به فى الدنيا ، وتبشرون بمجيئه وبالنعيم فيه ، ويكون هذا الاستقبال عند القيام من القبور ، وهذا يؤيد تفسير « الفرع الأكبر » بالنفخ الثانى فى الصور . وتبشير الملائكة لهم حين تلقاهم يكون بالأمان والسلام وتحقيق الوعد الذى وعدوا به فى الدنيا ، ويعتبر ذلك أسمى نعم الله عليهم ، ومنتهى آمالهم وأمانهم .

١٠٤ - (يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ...) الآية .

المراد من طى السماء : إخفاؤها بالمحو لتحل محلها سماء أخرى ، وفقاً لقوله تعالى : « يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ » والسجل : الديوان الذى يشتمل على الصحائف المكتوبة ، ويطلق أيضاً على كل صك به كتابة مسجلة فيه ، والمراد

بالكتب : ما يكتب فيه من الأمور المختلفة ، وقرئ « كُتِبَ السَّجِّلُ لِلْكِتَابِ » أى : لجنس الكتاب ، والمعنى لا يختلف في القراءتين ، ومعنى الآية : واذكر لأمتك أيها الرسول - اذكر لهم - يوم نخفي السماء كما يخفى السجل ما كتب فيه حين يطوى عليه ، وذلك « يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ » حيث يبعث الله الخلاق ويحشرها على أرض جديدة ، وتحت سما جديدة ليحاسبهم ويجزيهم على أعمالهم .

(كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ) : أى أنه تعالى يُعيد السماء كما بدأها بعد أن أفتناها بقدرته سبحانه ؛ فإنه يقول للشيء : (كُنْ فَيَكُونُ) .

وأجاز بعض المفسرين أن يكون المعنى : كما بدأنا أول خلق الناس حفاة عراة نعيدهم كذلك ، واستندوا إلى حديث أخرجه مسلم عن ابن عباس جاء فيه : « قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - بموعظة فقال : يا أيها الناس : إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلاً » كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ » ألا وإن أول الخلاق يكسى يوم القيامة لإبراهيم عليه السلام ... الحديث . كما استندوا إلى قوله تعالى : « وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ » وقوله عز وجل : « وَعَرَضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ » .

(وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ) : أى وعدنا بإعادة الخلاق وبعثهم وعدا علينا لإنجازه ، إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ما وعدناهم ، قادرين على تحقيقه .

١٠٥ - (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ) :

المراد من الزبور هنا : كل الكتب السماوية ، التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله . مأخوذ من زَبَرَ الكتاب^(١) - أى كتبه - والمراد من الذكر : اللوح المحفوظ الذي هو أم الكتاب - كما قاله مجاهد وابن زيد ، والمراد بالأرض التي يرثها عباد الله الصالحون : أرض الجنة ، كما قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو العالية ، ودليل هذا التأويل قول أهل الجنة : « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ

الْعَالَمِينَ . وتوليل الأرض بالجنة هو المناسب لما تقدم من قوله تعالى : « وَتَلَقَّاهُمُ الْبَلَاءُ كُفَّةً هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ » بعد قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ » الآيات .

والمعنى على هذا : ولقد كتبنا في جنس الكتب السماوية من بعد الكتابة في اللوح المحفوظ : أن أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون أهل التقوى ، ولأمة محمد خير نصيب فيها بمشيئة الله تعالى .

ومن العلماء من ذهب إلى أن المراد بالأرض : أرض الدنيا ، والوارثون لها : أمة محمد - صلى الله عليه وسلم ، يستولون عليها من الكافرين بالفتوحات ، سلمية كانت أو حربية ، مصداقا لقوله تعالى : « هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ »^(١) وهذا الرأي هو إحدى الروايات عن ابن عباس .

وعلى أن المراد بالأرض أرض الدنيا ، والوارثين لها أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - يصبح أن يراد من الزبور كتاب داود - عليه السلام - ومن الذكر التوراة فإنه يطلق عليها الذكر ، كما في قوله تعالى : « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ » فتكون البشارة بميراث أمة محمد للدنيا جاءت في الزبور بعد التوراة .

١٠٦ - (إِنِّي فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ) :

البلاغ يطلق على الكفاية ، وعلى ما يتوصل به إلى الغاية . والمعنى : أن ما تقدم مما احتوته السورة من عقائد وشرائع وآداب فيه الكفاية للوصول إلى الغاية المطلوبة لقوم شأتهم العبادة ، فإذا أخذوا أنفسهم به واحكموا إلى شرائعه ، والتزموا بآدابه بلغوا ما يرجون من عظيم الثواب ، والنجاة من العقاب . . .

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ قُلْ إِنَّمَا يُرِيتُكُمْ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ فَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ ءَازِنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۖ وَإِنِ أَدْرِي أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿١٠٩﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِّنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾ وَإِنِ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتْنَعٌ إِلَيَّ حِينٍ ﴿١١١﴾ قُلْ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ ۚ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾)

المفردات :

- (فَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ) : المراد من الاستفهام هنا : الأمر . (تَوَلَّوْا) : أعرضوا ولم يُسلموا .
 (ءَازِنْتُكُمْ) : أعلنتكم . (مَا تُوعَدُونَ) : أى من غلبة المسلمين للكافرين .
 (الْجَهْرَ) : مانتظهورونه وتجهرون به . (مَا تَكْتُمُونَ) : ما تسمرون وتخفون .
 (إِنِ أَدْرِي) : لست أدري . (فِتْنَةٌ) : ابتلاء واختبار .
 (أَحْكُم بِالْحَقِّ) : افض بالعدل . (مَا تَصِفُونَ) : ما تقولونه من الكفر والتكذيب .

التفسير

١٠٧- (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) :

« وَمَا أَرْسَلْنَاكَ » : أى وما بعثناك يا محمد بما بعثناك به من الهدى ودين الحق ؛
 إلا رحمة للناس أجمعين ؛ فإنك توضح لهم به صحيح العقيدة ، وتعلمهم الأحكام
 التى بها يحكمون ، وإليها يحتكمون ، وفيها مناط السعادة فى الدارين ، فما أَرْسَلْنَاكَ
 بما يُعَيِّتُهُمْ أو يشق عليهم أو بما هو فوق طاقتهم ، وهو ما يوضحه قوله تعالى :

« لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ^(١) »

وفيه تعريض بما فوت الكافر على نفسه من هذه الرحمة ، حين أعرض ونأى بجانبه ، فخر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين .

١٠٨ - (قُلْ إِنَّمَا يُوحِيَّ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ) الآية .

بعد أن بين الله سبحانه أنه سيطوى السماء ، ويبعث الخلائق كما بدأهم ، وأن أرض الجنة يرثها الصالحون ، وأنه أرسل نبيه محمداً رحمة للعالمين عقب ذلك بآمره - صلى الله عليه وسلم - أن يدعو المشركين إلى التوحيد والإسلام ؛ رحمة بهم لعلهم يسلمون ، فينجوا من سوء المصير .

والمعنى : قل أيها المبعوث رحمة للعالمين - لهؤلاء المشركين من قومك ولغيرهم : ما أوحى الله إلي إلا أنه إله واحد ، فما لكم تتخذون معه آلهة تعبدونها من الحجر والشجر والبشر وغيرها ، ولا تصلح العبادة لسواه .

(فَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ) : أى فأسلموا لله وانقادوا لأمره ، واتمسوا رضاه بطاعته ؛ حتى تفوزوا بالنجاة وتكونوا من المفلحين . ثم عقب ذلك بإنذارهم على الإعراض فقال : ١٠٩ - (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ..) الآية .

أى : فإن أعرضوا عما دعوتهم إليه ، فقل لهم : « آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ » : أى بلفتكم ما أوحى الله إلي أن أبلغه من توحيده في العبادة ، مستوين في الإعلام بذلك ، فلم أخص به جماعة دون آخرين .

ويجوز أن يكون المعنى : أعلمتكم ذلك مستويا معكم ^(٢) في العلم بما أعلمتكم به من وحدانية الله لظهور الأدلة عليها ، كما يجوز غير ذلك من المعاني ، وحسب القارئ ما ذكرنا .

(١) سورة التوبة ، آية : ١٢٨

(٢) نزل الأول تكون كلمة « على سواء » حالا من كاف المفعول في « آذنتكم » وحمل التناقض حالا من التاء والكاف أى من المائل والمفعول .

وقد نقل الآلوسی عن الزمخشري أن في قوله تعالى لهم : « آذَنُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ » الخ استعارة تمثيلية ؛ حيث شبه حال الرسول معهم بحال من بينه وبين أعدائه هتفة ، فأُحس بغلهم فتبذ إليهم العهد ، وشَهَرَ النَّبَذَ وَأَشَاعَهُ ، وآذَنَهُمْ جميعاً بذلك - وعقب عليه الآلوسی بقوله : وهو من الحسن بمكان . ١٠

(وَإِنْ أَذْرَى أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ) : إن ، هي النافية ، والمراد بقوله : « مَا تُوعَدُونَ » هو غلبة المسلمين عليهم ، أو هو ما يلحقونه من عذاب يوم القيامة ، أى أنالهم أعلم ذلك لأن الله استأثر بعلمه ، ولم يطلعني عليه ، إنما علم ذلك كله عند ربى .

١١٠- (إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ) :

إنه سبحانه يعلم ما تطعنون به على وعلى شريعتى مجاهرين بذلك ، ويعلم ما تخفون في صدوركم من الأحقاد على المسلمين ، وإذا كان الله يعلم الجهر وما يخفى ، وهو مُجَاز عليهما لا محالة ، كان على العاقل البصير أن يخلص النية لله تعالى ، وأن يصون لسانه وقلبه عن الوقوع فيما يوبقه من القول والنية وسوء الظن .

١١١- (وَإِنْ أَذْرَى لَعَلَّهُ فِتْنَةً لَكُمْ) الآية . ١

الضمير في « لَعَلَّهُ فِتْنَةً لَكُمْ » عائد على مفهوم من المقام ، وهو تأخير مجازاتهم ، والمعنى : لست أدرى ؛ لعل تأخير مجازاتكم مع إصراركم على ما أنتم عليه زيادة لكم في الفتنة وإبعاد في الاختبار والإملاء .

(وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ) : وتمتع من الله لكم بلذات الدنيا إلى وقت مقدر تقتضيه الحكمة الإلهية ، ويعظم فيه قيام الحجة عليكم ، فيكون أشد في الإيقاع بكم ؛ لأن المعرض مع نتائج الآيات وتوالى النذر يكون أشد عقاباً وأبعد نكالا .

١١٢- (قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ...) الآية .

ختم الله السورة بحكاية دعاء نبيه - صلى الله عليه وسلم - وتفويضه الأمر إلى ربه وتوقعه الفرج منه .

والمعنى : قال الرسول : يارب اقض بيني وبين قومي بحكمك الحق وذلك بنصرك عليهم . وقد قرئ : قُلْ بِصِغَةِ الْأَمْرِ ، أَيْ : قُلْ يَا مُحَمَّدُ دَاعِيًا رَبِّكَ أَنْ يَفْصَلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ قَوْمِكَ بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ . قال قتادة : كَانَ الْأَنْبِيَاءُ يَقُولُونَ : « رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ » فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ ، فَكَانَ إِذَا لَقِيَ الْعَلُوَّ يَقُولُ - وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ ، وَعَدُوَّهُ عَلَى الْبَاطِلِ - : « رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ » ١٠٥ .

ولا فرق في المعنى على القراءتين إِلَّا أَنْ قِرَاءَةَ « قَالَ » لِحَاكِيَةِ مَا قَالَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقِرَاءَةَ « قُلْ » أَمَرَ مِنَ اللَّهِ لِنَبِيِّهِ بِمَا يَدْعُو بِهِ .
(وَرَبَّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ) :

كَانُوا يَقُولُونَ : إِنَّهُمْ عَلَى حَقٍّ فِي عِبَادَةِ أَوْثَانِهِمْ ، وَإِنْ الْعَاقِبَةُ سَوْفَ تَكُونُ لَهُمْ وَإِنْ مَا تَوَعَّدُهُمْ بِهِ الْقُرْآنُ مِنَ الْعَذَابِ عَلَى شُرْكِهِمْ لَوْ كَانَ حَقًّا لَنَزَلَ بِهِمْ ، فَلِهَذَا حَكَمَ الْقُرْآنُ عَنْ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ فِي مَقَابِلِ مَا قَالُوهُ : « وَرَبَّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ » .

أَيْ : وَاللَّهُ الَّذِي مَلَكَنَا وَرَبَّنَا ، الْمُنْعَوْتَ بِالرَّحْمَةِ الشَّامِلَةِ هُوَ الَّذِي أَطْلَبَ مَعُونَتَهُ عَلَى تَفْنِيدِ مَا تَزْعُمُونَ مِنْ تِلْكَ الْأَوْصَافِ ، بِإِظْهَارِ حَقِّهِ عَلَى بَاطِلِكُمْ وَنَصْرِهِ عَلَيْكُمْ ، وَقَدْ كَذَّبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ظَنُونَهُمْ ، وَغَيَّبَ آمَالَهُمْ وَخَذَلَهُمْ ، وَنَصَرَ الرَّسُولَ وَالْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمْ وَصَدَّقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ إِذْ يَقُولُ : « وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ » ^(١) .

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

مصطفى حسن علي

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٧٩/١٩٨٢

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
١٩٨٣ - ١٩٨٤ - ٢٥٠٠٤

Bibliotheca Alexandrina

0399097

50